

پیشانیہ جامعہ ملیہ اسلامیہ
جامعہ نگر (دہلی)

ربیع الاول ۱۳۵۲ھ

جنوری ۱۹۳۵ء

زندگی

جلد (۵)

نمبر (۳)

مُؤَيَّدَةٌ سَيِّدٌ حَامِلٌ عَلَى

فہرشت مضامین

(۲)	مولانا ابراہیم صاحب ندوی۔	اشادات۔
(۱۲)	مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی۔	یتیمی القرآن۔
		مقالات۔
(۱۹)	مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی۔	اساس دین کی تعمیر۔
(۲۷)	مولانا ابو محمد امام الدین صاحب نگری۔	تاریخ دعوت اسلام کا ایک زریں ورق۔
(۳۵)	سید اظفر علی عابدی۔	ہندوستان دور ہے پر۔
(۴۱)	مولانا ابراہیم صاحب ندوی۔	رسائل و مسائل۔
(۴۷)	نورجہاں اللہ صدیقی۔	اخبار و افکار۔

پیشانیہ جامعہ ملیہ اسلامیہ

چند سالانہ فی کاپی (۸)

مستند جامعہ ملیہ اسلامیہ ناظم پریس رام پور سے چھپو کہ دفاتر زندگی، رام پور شام

مولانا ابوالفتح صاحب ندوی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آئندہ عمومی انتخاب کی اہمیت کے پیش نظر نہ ہم اس سے الگ تھلک نہ کئے ہیں نہ اس سے قائمہ اٹھانے کے لیے اپنی کوئی الگ تنظیم قائم کر سکتے ہیں اور نہ موجودہ سیاسی پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کا ساتھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کیا چاہیے اور وہ بحالات موجودہ ہمارے لیے کسی طرح ممکن ہو سکتا ہے۔

آج کی صحیفہ میں میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں پھر ایک بار یہ یاد دہانی کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں میں جو کچھ عرض کروں گا اس کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنی بزدلی یا کسی مصلحت کی بنا پر یہ حقائق نہیں رکھتے کہ علانیہ اپنا رشتہ اسلام یا مسلمانوں سے منقطع کر لیں، لیکن درحقیقت وہ اپنی راہ الگ سے الگ ہو کر اختیار کر چکے ہیں یا آئندہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور جن کے نزدیک قابل لحاظ چیز بس ذاتی غرض و مفاد ہے یا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا دنیاوی مفاد اس سے زیادہ ان کو ذکر کی چیز کی فکر ہے اور نہ پوچھنا ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور اسلام کے مفاد کے مقابلہ میں نہ کسی ذاتی مفاد کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ کسی قومی مفاد کو یا اور بات ہے کہ وہ اپنی نادانیت کی بنا پر اس وقت کچھ غلط فہمی سے پرچار رہے ہوں، اور نادانستہ طور سے اسلام کے مفاد کے دینی مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہوں۔ لیے لوگوں کے بارے میں یہ بات یہ قلع ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے خیالات پر شک و شکوک محض کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی قسم کے لوگوں سے تو ہمیں یہ توقع بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم اس سوال کے جواب میں جو کچھ عرض کریں گے اس کی پہلی سطح کی زبان کے ذاتی اور دنیاوی مفاد پر پڑے گی اس لیے وہ پہلے ہی قسم پر ہم سے دور ہو جانے کے لیے مجبور رہیں۔

ہم اسے نزدیک اس وقت مسلمانوں کے کرنے کا جو صحیح کام ہو سکتا ہے اس کی ابتداء اس نئی پہلو سے ہوتی ہے کہ

آئندہ انتخاب سے مسلمان کلینک الگ۔ ۱۔ اس میں خود امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوں اور دیکھی امیدوار کے لیے اپنا روٹ استعمال کریں۔ پریجس مت پر غلطی کے لیے پہلا قدم ہے بشرطیکہ یہ خود دارادہ کے ساتھ اور صحیح محرکات دین کے تحت اطمینان حاصل ہے۔ یہ طریقہ نہیں کیوں اختیار کرنا چاہیے اور اس سے کیا فائدہ یا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس پر ہم آمیزہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں ایک مشہور کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت انکسٹن سے حملہ کی کاخیزہ دیا جا رہا ہے۔ وہ حملہ کی اس طرح کی نہیں ہے جس میں اس وقت مسلمانوں کی اکثریت پہلے ہی سے خود بخود مبتلا ہے اور جس کی ہم اس سے پہلے مذمت بھی کر چکے ہیں، یہ دونوں حملہ گریاں بھابھ ایک ہی معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

پہلی حملہ کی کسی فکر کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی غفلت یا دلی شکستگی کا نتیجہ ہے۔ مسلمان دل سے انتخابات سے غلط نہیں رہنا چاہتے، لیکن حالات نے ان کو مجبوراً اس سے غلطہ ڈال دیا ہے، اس لیے اگر حالات میں آئندہ تبدیلی واقع ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی ذوق شوق کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے برعکس ہم جس حملہ کی مشورہ دے رہے ہیں اس کا محرک غفلت نہیں بلکہ فکر ہے اور یہ بے اختیار ہی حملہ کی نہیں ہے بلکہ اختیار ہی حملہ کی ہے اور یہ حملہ کی ہر حیثیت سے بے تعلقی کے مترادف بھی نہیں ہے بلکہ یہ بھی اس سے تعلق ہی کی ایک قسم ہے کیوں کہ بے تعلقی اور تعلق اگرچہ ایک دوسرے کا ضد ہیں، لیکن بہت سے حالات میں یہ تعلق ہی کے ہم معنی ہوتی ہے۔

لگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ
جب نہ ہو یہ بھی تو دھوکا بکھائی کیا

آئندہ انتخاب میں مسلمانوں کو بطور امیدوار کیوں کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس سوال کا جواب ہماری پہلی سرورسات کی روشنی میں بآسانی سمجھا جاسکتا ہے لیکن وہ باتیں ایک دوسرے بحث کے دوران میں ضمناً پیش ہوتی تھیں اور ان سے اس ضمن میں سوال کا جواب اخذ کرنے میں آپ کو دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت ہوگی اور ممکن ہے کہ وہ باتیں اس وقت ذہن میں محفوظ بھی نہ ہو گئی ہوں اس لیے آپ کی سہولت کی خاطر یہاں اس سوال کا جواب متین طور سے غلطہ مختصر پیش کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ باتیں تو دی ہیں جو اس سے پہلے گذر چکی ہیں اور کچھ باتیں مزید پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس بحث کے متعلق ہمارا پورا نقطہ نظر آپ پر واضح ہو جائے۔

ہمارا خیال اس سوال کے ضمن میں یہ ہے کہ انکسٹن میں حصہ لینا مسلمانوں کے لیے دنیاوی حیثیت سے مفید ہو سکتا ہے اور دنیاوی پسلی سے ان کی کوئی گنجائش ہے اور اس کے ذریعہ وہ عرصہ بہ عرصہ دلچسپی لے سکتے ہیں۔

اس وقت مسلمانوں پر جو سختی سے دنیاوی فتنہ نقصان کا پہلو زیادہ چھایا ہوا ہے اس کا جو جن لوگوں کی بحث اور گفتگو

مذہب سے شروع ہو کر مذہب ہی پر ختم ہو چکا ہے، وہ بھی جب اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں تو شروع سے آخر تک ان پر بھی غصہ نظر آتا ہے۔ اور وہ مجھ سے بھی مذہب کا نام درمیان میں نہیں آنے دینا چاہتے اس لیے سب سے پہلے دنیاوی پہلو پر غصہ کیجئے کہ لیکشن میں حصہ لینا مسلمانوں کے لیے کہاں تک مفید ہو سکتا ہے۔

(۱) ہندوستان میں جو قومی کشاکش ایک عرصہ سے قائم ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ذمہ داریوں کی حیثیت سے سخت تباہ کن ہے بلکہ وہ اسلام کے لیے بھی سخت خطرہ ثابت ہو رہی ہے، اس سے کم از کم اس کے فروغ کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کا لیکشن میں حصہ لینا اگر وہ کسی قومی مفاد کے تحت ہو گا تو وہ اس کشاکش میں مزید اضافہ کا باعث ہو گا اس لیے ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ خود ارادہی اور پراس لیکشن سے غلط ہو جائیں، لیکن میں ان کا حصہ لینا ان کے لیے نقصان اور تباہی کا باعث ہو گا۔

میں سمجھتا ہوں کہ اوپر جو بات قومی کشاکش کے ضمن میں لکھی گئی ہے اس سے ہر شخص ناواقف سے واقف ہو گا اس لیے اس کے متعلق کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں یہاں مجھے اعلان کے وہ بزرگوں کے کچھ اقوال اس ضمن سے نقل کر دیتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ کرنے کا موقع ملے گا کہ جو لوگ مسلمانوں کو موجودہ باطل سیاسیات میں زبردستی داخل کرنے کے حقیقی ذمہ دار ہیں اب ان کی فکر کیا ہو گی اور کیا پتہ چلا رہا ہے۔

مولانا نور الدین صاحب مہاروی ناظم جمعیت العلماء اپنے ایک مضمون "ہندوستان کے مسلمان کیا کریں" میں تحریر فرماتے ہیں: "ہندوستان میں جو قومی کشاکش ایک عرصہ سے قائم ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ذمہ داریوں کی حیثیت سے سخت تباہ کن ہے بلکہ وہ اسلام کے لیے بھی سخت خطرہ ثابت ہو رہی ہے، اس سے کم از کم اس کے فروغ کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کا لیکشن میں حصہ لینا اگر وہ کسی قومی مفاد کے تحت ہو گا تو وہ اس کشاکش میں مزید اضافہ کا باعث ہو گا اس لیے ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ خود ارادہی اور پراس لیکشن سے غلط ہو جائیں، لیکن میں ان کا حصہ لینا ان کے لیے نقصان اور تباہی کا باعث ہو گا۔"

مولانا نور الدین صاحب مہاروی ناظم جمعیت العلماء اپنے ایک مضمون "ہندوستان کے مسلمان کیا کریں" میں تحریر فرماتے ہیں: "ہندوستان میں جو قومی کشاکش ایک عرصہ سے قائم ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ذمہ داریوں کی حیثیت سے سخت تباہ کن ہے بلکہ وہ اسلام کے لیے بھی سخت خطرہ ثابت ہو رہی ہے، اس سے کم از کم اس کے فروغ کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کا لیکشن میں حصہ لینا اگر وہ کسی قومی مفاد کے تحت ہو گا تو وہ اس کشاکش میں مزید اضافہ کا باعث ہو گا اس لیے ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ خود ارادہی اور پراس لیکشن سے غلط ہو جائیں، لیکن میں ان کا حصہ لینا ان کے لیے نقصان اور تباہی کا باعث ہو گا۔"

اشکات

ہیں حضرت کوئی لگا کر مدہ اعلان کر دیں کہ جب تک ملک کی ذہنیت چھوڑی جاوے گی ہم اس حق کو جو مسلمان کو دیا گیا ہے
مستقل دیکھیں جسے میرے نزدیک موجودہ فضا میں اس سے بہتر تباہی سے بچنے کی کوئی اور راہ نہیں ہے۔ (نئی واپس لکھنا)
مولانا حامد انصاری صاحب غازی نے جیتھہ اسلام آباد کے اجلاس میں خطبہ صدامت میں اشارہ فرمایا ہے۔

ہندو دہما ۲۰۰۸ کرکٹر ہندوؤں کی فنی تخلیق کا کام اپنے دین اور دھرم شاستروں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں ہندو
قوم کو نئی قوم کے لیے ایک نئے نشان کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کے فیصلہ کے مطابق یہ نشان ہندوؤں کے ہر پاؤں پر
مسلمان ہیں اور اس نشان پر ہندو قوم کو جمع کرنا ان کا نصب العین ہے۔

دگو رکشا، جیرہ ہندی، کلیدی ۵ دستوں سے مسلمانوں کی خطرہ کی دھمکی دینا اور شال پٹن کرنے کے بعد ہندو
باتی صحت اس لیے آٹا خانہ کی گیندوں کے ناکر مسلمان نشان بن گئے ہندوؤں کو اس نشان پر جمع ہونے کا موقع مل سکے
سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی عقل کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے دماغ کا فیصلہ ہی ہو سکتا ہے اور یہی
ہونا چاہیے کہ ہم نشان سے ہٹ جائیں اور نشان کو خطا ہونے کا موقع دیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کم سے
کم جو وہ دور کے لیے سیاست سے مکمل دست برداری کی رستہ دیں پرستھ کر دیں ادھاپنی تیز رفتاری کے کام میں اس طرح کم ہوجائیں
سرا کر کوئی ہم کو اپنا سیاسی نشان بنانے کے لیے تلاش بھی کرنا چاہیے تو ہم اسے دستیاب نہ ہو سکیں۔ (دین واپس لکھنا)
(۲) ایکشن میں حصہ لینے کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ تین شکلیں مسلمانوں کے لیے غیر مفید بلکہ مضر ہیں۔

ایک شکل یہ ہے کہ مسلمان اپنی جداگانہ تنظیم قائم کریں اور اس ایکشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے الگ نمائندے کھڑے
کریں، لیکن اول تو اس وقت مسلمان جس انتشار اور بربادی پر گزندگی کے شکار ہیں اس میں خود ان ہی کا کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع
ہونا دشوار ہے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ ہندوستان کی موجودہ ذہنی حالت اس طرح کی کسی تنظیم یا اتحاد کی راہ میں ٹیک سنگھوں
کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرے اگر یہ کسی درجہ میں ممکن بھی ہو تو اس سے ایکشن جتنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا ہے، کیوں کہ
ہندوستان کا آئندہ انتخاب جداگانہ طرز کی بجائے مخلوط بنیاد پر ہوگا، اس لیے مسلمان تنہا اپنے بل بوتے پر اسے جیت
نہیں سکیں گے، ہندوستان کے کچھ حلقہ میں بھی مسلمانوں کی اتنی اکثریت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مجموعی ووٹ کی مسلمان امید
کا کامیاب نہا سکے، اس کے لیے ہر حال غیر مسلم ووٹروں کی حمایت کی ضرورت ہوگی اور یہ حمایت اگر کسی مسلم امیدوار کو حاصل
ہو سکے گی تو دو یقیناً کوئی اب امیدوار نہیں ہوگا جس کی تائید مسلمانوں کی کوئی جماعت کر رہی ہو، یہ چیز عام غیر مسلموں
کے نزدیک اس امیدوار کی نالائقی کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ان کا ووٹ صرف ایسے مسلم امیدواروں کو مل سکے گا جو ان
کے سمیت ملیا جان کی کچھ پارٹی کی طرف سے کھڑے ہوئے ہوں اور ایسے امیدوار ان کو مل ہی جائیں گے تم میں ایسے
لوگوں کی کمی تو ہے میں جو آسانی سے اس شرط کو پورا کر دیں اور اگر نہ بھی ہوں گے تو وقت پر پیدا کیے جاسکتے ہیں،
اگر دست ایجاد کی مان ہے جب تک مسلمانوں کے چند نام نمبر ان کی فہرست میں شامل نہیں ہوں گے ہندوستان کے سیکولرزم

کلیپ باقی رہ جائے گا، اس لیے حریت پر ایسے امیدوار ہونے کیے جائیں گے۔

دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمان ایکشن کے لیے اپنی جدا جدا تنظیم قائم کر لیں جو ہر قوم کے کسی ایک یا چند پارٹیوں کی شکل میں ہوں۔
 کی طرف سے امیدوار کھڑے ہوں، لیکن اس ضمن میں یہ بات مٹی نظر سے کہ جہاں تک مقدمہ طور سے شرکت کا حال ہے ہم
 نے اس کا ذکر ضمن برسیلی فرم کر دیا ہے وہ نہ مسلمانوں کی موجودہ پراگندگی کی حالت میں یہ ایک ہی حال میں عمل ممکن نہیں ہے
 جیسا کہ اوپر ذکر کیا ہے، اور ایک دوسری دغدہ یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان کسی طرح اپنا یہ قصہ دہر بھی کریں تو ہندوستان کی
 موجودہ پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو ان کو ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت میں قبول کر سکے۔ یہاں کی ہر
 پارٹی خواہ نہ باقی طور سے اس کا دعویٰ کچھ ہی کیوں نہ ہو اس نقطہ نظر پر متفق ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے مسلمان
 ہونے کی بنا پر کوئی معاملہ نہ کیا جائے، کیوں کہ یہ چیز ایک تو خلیفہ کے خلاف ہے اور دوسرے آخر یہ پارٹیاں اپنے
 سامنے کچھ نہ کچھ اصول و مقصد بھی تو رکھتی ہیں اس لیے وہ اصول اس کے لیے کسی طرح تیار ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنا روحانہ مطالبہ
 کے لیے مسلمان ہونے ہی کی بنا پر قبول دیں۔ یہ بے اصولی ممکن ہے وہ خاص خاص حالات میں دوسروں
 کے ساتھ گوارا کر لیں جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ بعض مشہور مولیٰ جماعتیں ایکشن جیتنے کی خاطر اپنی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنے
 پر آمادہ ہیں جن کے درمیان باہمی کمی تیسری پارٹی کی مشترکہ دشمنی اور مخالفت کے سوا اور کوئی رشتہ اتحاد نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے
 مسلمانوں کے ساتھ وہ یہ اصول گوارا نہیں کر سکتیں، کیوں کہ یہ بے اصول ہونے کے علاوہ خود ایکشن میں ان کے لیے
 سخت نقصان دہ بات ہوگی مسلمانوں کی حیثیت اس وقت ملک میں یہ ہے کہ یہ جس پارٹی میں شریک ہوں گے اس کو بھی اپنے
 ساتھ لے ڈالیں گے خواہ وہ اپنی جگہ اس وقت کتنی ہی بڑی اور مقبول پارٹی کیوں نہ ہو ملک میں ان کی غیر مقبولیت اتنی ہی بڑی
 ہوئی ہے اس لیے کوئی نہایت ہی اچھی پارٹی ہوگی جو اس موقع پر اس طرح کی حماقت کی مرتکب ہو سکے۔

یہ حال متفقہ طور پر کسی پارٹی میں مسلمانوں کی شرکت دونوں طرح سے دشوار ہے۔ خود اپنی حالت کی بنا پر بھی ان
 ان پارٹیوں کے حالات کی بنا پر بھی اس لیے ایکشن میں حصہ لینے کی اس دوسری شکل میں حوصلہ لینے کی ٹھنی ٹھکی ہو سکتی ہے کہ
 وہ الگ الگ ٹولیوں میں مختلف پارٹیوں میں شریک ہوں، اب آئیے دیکھیں اس سے آپ کو فائدہ کیا ہو یا نہ ہو۔

یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ مسلمان کھنکھانے والی پارٹیوں میں شریک ہو سکیں۔ ہندوستان کی تمام جماعتیں یہاں تک کہ
 مہاسماجی مسلمانوں کو لیکر کہنے کے لیے تیار ہیں اور یہی نہیں وہ۔ دونوں اور دھارتوں وغیرہ کی شکل میں اس کی کچھ نہ کچھ
 قیمت بھی دے رہے ہیں۔ آمادہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیے اس کی قیمت آپ کو اس سے زیادہ دینی پڑے گی، جتنی وہ آپ
 دیں گی، وہ چند صدوں اور دھارتوں کے عوض میں آپ سے اس بات کا وعدہ لیں گی کہ آپ اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت
 کو بالکل خیر باد کہہ کر ان میں شریک ہوں بشرطیکہ آپ کے نزدیک مسلمان ہونے کے معنی صرف اشتہار نہ ہو کہ آپ خود

اداکر لیں، بلکہ یہ جو حیا کہ فی الواقع ہو نا چاہیے کہ آپ کی حیثیت ایک پارٹی کی ہے بلکہ ایک مخصوص مقصد اور مقصد کے لئے ہے۔
 اور جب اس متفقہ قلیل کے حوض میں آپ اپنی گول قدر حقیقت میں پر دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا
 بھی حادہ عار ہے، چھوڑنے پر یہی طرح آمادہ ہو جائیں گے اور اس کے لیے کچھ عملی خدمت بھی پیش کر دیں گے تو اس وقت آپ
 اس پارٹی کے ممبر ہو سکیں گے اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس حیثیت کو قبول کر کے بعد آپ کو خود اپنے کو بھی یہ دھوکا دینے کا
 موقع باقی نہیں رہ سکتا کہ آپ اسلام یا مسلمانوں کے مفاد میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد اسلام یا مسلمانوں کے
 فائدہ کے لیے آپ جو کارنامہ بھی چاہے انجام دیں، اس سے ان نقصان کی گمان فی نہیں ہو سکتی جو اپنے اس طرز عمل سے آپ
 اسلام کو پہنچانے کے ہوں گے، اور اگر آپ سوجھیں تو آپ کا طرز عمل ذرا آپ کی ذات کے لیے بھی سراسر گناہ ہے ہی کا موجب
 ہو گا اپنی صحیح حیثیت چھوڑنے کے بعد آپ کسی ہی دولت و عزت حاصل کر لیں اس کی ٹانگی کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی دھوکا ہے
 کہ آپ اس کے بعد اسلام یا مسلمانوں کے فائدہ کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ کسی پارٹی میں شرکت کے بعد آپ کو ہر صورت
 میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہونا پڑے گا، اس کے فیصلوں سے آپ سرواخران نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کی پوری حیثیت پارٹی میں
 غم ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ اپنی زبان و دل کے بھی ٹھک نہیں رہ سکیں گے۔ ایسی حالت میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ
 پارٹی کے اخذ رہتے ہوئے اسلام یا مسلمانوں کے فائدہ کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، جب تک کہ آپ اس پارٹی کو نیا دی طور سے
 رہیں اور کوئی امتیاز ہی ہو گا جو موجودہ حالات میں اس امکان کا تصور بھی کر سکیے تو غیر دور کی بات ہے آپ کو تو اکثر حالات میں
 ہی دیکھنا پڑے گا، جیسا کہ اب وقت آپ کے لئے دیکھ رہے ہیں کہ معنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے دور سے ارکان کی کھانچا
 کچھ ٹھک تو نہیں دے رہے ہیں اور پھر اگر آپ کو اس پارٹی میں رہنا ہے تو اس طرح کے اشتباہ کو دفع کرنے کے لیے
 پوشیدہ ایسی حرکتیں بھی کر لی پڑیں گی جو اسلام یا مسلمانوں کے لیے بھائے مفید ہونے کے مفروضات ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے
 کہ اپنی پارٹی کا اعتماد حاصل کر کے بعد انکسٹن میں اس پارٹی کی طرف سے امید نالہ بھی کھڑے کیے جائیں بلکہ اگر آپ کا
 لب زور اور ہو گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہ پارٹی انکسٹن میں کامیاب ہو جائے تو آپ کو کوئی عہدہ و منصب بھی حاصل ہو گا
 مگر یہ یاد رکھیے یہ سب غنائیں آپ کے لئے "ہونے کی شرط پر ہوں گی" ذکر ان بنیاد پر کہ آپ مسلمان ہیں اور ان غنائوں
 آپ شخصی طور سے مستحق ہو سکیں گے، ان سے اسلام یا مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا انکی پارٹی میں شریک ہونے
 بعد اس کا تصور بھی آپ کے لیے جو ہم پر عمل کی گئی ہے کہ مندرجہ بالا ہے۔

تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ذاتی قوم کی کھانچا پارٹی کی طرف سے کھڑے ہوں اور دوسری پارٹی کی طرف سے بلکہ
 اور امید وادی حیثیت سے انکسٹن میں حصہ لیں۔ یہ حال یقیناً بہت سے مسندوں سے خالی ہے لیکن اسلام یا مسلمانوں کے فائدہ
 کے لیے جس میں یہ شکل ذاتی بحث نہیں ہو سکتی کیوں کہ جب ایک طرف انتخاب غلط ہو گا اور دوسری طرف ٹری بڑی پارٹی
 کے لیے اور طاقتور و دماغی و دور رس کے ساتھ چلنے والے کو ساتھ لے کر میدان انتخاب میں اُتریں گی تو اس وقت

لیے آلود امیدواروں کا کوئی پرستان حال نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امیدوار اپنے کل بجائے جو ان کی باہمی کشیدگی سے فائدہ اٹھا لیں یا ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں تو اصل محرک کی بجائے اپنی اہمیتوں میں حواں بہر حال کی تسلیم اکثریت دانی پارٹی کی فرماں روائی ہوگی اس طرح کے غایبوں کا حال یہ ہو گا کہ اگر انہیں ایوان اسمبلی میں کچھ کہنے سننے کا موقع بھی ملے گا تو شاید وہ خود اکثر حالات میں خاموش ہی رہنے کو ترجیح دیں گے جیسا کہ اس وقت بھی اس طرح کے ممبران اسمبلی کا حال دیکھا جا رہا ہے یا اگر وہ بہت کر کے کچھ بولیں گے بھی تو اس کی حیثیت نقاد خانہ میں بولی کے آواز کی ہوگی جتنا جگہ معلوم ہے یہ پھر وہ مجبور ہوں گے کہ اپنا رشتہ کسی پارٹی سے جوڑ لیں جس کے بعد ان پر وہی تمام باتیں صادق آنے لگیں گی جو اس سے پہلے ہم پارٹیوں کی شرکت کے سلسلہ میں عرض کر آئے ہیں

اب آئیے دینی حیثیت سے اس مسئلہ پر غور کیجئے۔

ہم جانتے ہیں کہ اسمبلیوں کی امیدواری اور ممبری کا مطالعہ مسلمانوں کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہو، بلکہ ایک عرصہ سے مسلمان اسمبلیوں کے انتخابات میں کھڑے ہوتے اعلان کے ممبر ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ان وقت بھی وہ خاموشی تعداد میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر ہیں، جن میں متعدد بڑے اور نامور علماء و فضلاء بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ دینی نقطہ نظر سے قابل غور ہے کہ ایسا کرنا کمال تک شریعت کے مطابق ہے یہ ظاہرات ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ چونکہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے اب یہ چیز بحث سے خارج ہو چکی ہے اور محض ہوتے رہنے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے جائز و مباح ہو گئی ہے۔ دین میں بلاشبہ تقاضا کے اعتبار کا ایک درجہ ہے لیکن اس کے لیے اولین شرط دین کی مطابقت ہے اگر اب نہ ہو تو تقاضا کوئی چیز نہیں ہے اور ایک کامسدا را لینا نرا جائی طریقہ ہے جس کو منکرین حق ہمیشہ حق کے مقابلہ میں اختیار کرتے رہے ہیں۔

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ
اللّٰهُ وَالى السَّوْلِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
فِيْ يَدِنَاۤ اَوْ عَلَيْنَا -

اور حسب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ طریقہ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔

اور جب ہم اس نقطہ نظر کے تحت غور کرتے ہیں تب ہم قانون ساز کی ممبری کے لیے مسلمانوں کی امیدواری چند در چند وجوہات پر غور نظر آتی ہے۔

۱) ایک اسلامی حکومت کے اندر بھی حدود یا ایسی حدتوں کے لیے جن میں عزت و حکومت بھی ملتی ہوئی ہو خود امیدوار بننا

صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات کے خلاف ہے، آپ نے فرمایا :-

لَا تَسْأَلُ الْاِمَامَ رَدَّ فَاَنْكَ اِنْ
حکومت طلب نہ کرے کیونکہ اگر وہ تمہیں بے طلب مل گیا تو اس

اعطیہا عن غیری مسئلۃ اُعننت
علیہا وان اعطیہا عن مسئلۃ نکلت علیہا
سب کا یہ بھی ارشاد ہے۔ (بخاری و مسلم)

انا لله لا نولی علی هذا العمل
احد اسالہ ولا احد اخر من علیہ
خدا کا قسم ہے حکومت کے کسی منصب پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں
کرتے جو اس کا حق سب کا ہوا اور نہ ایسے شخص کو جس کی مرضی کرے۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا جاسکتا ہے کہ اگر یہ طلب نامید واری کسی غیر اسلامی نظام کے کسی اور اذی منصب کے لیے ہو تو
اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ زیادہ جرح جائے گی۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ جاسکتی ہے کہ ایسے امیدواروں کی حمایت کرنا ایک مسلمان
کے لیے کبھی تک جائز یا مناسب سمجھا جاسکتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اگر برودے کا رالایا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا ہنگامہ انتخاب خود بخود بہت
کم سرد پڑ جائے گا کیونکہ انتخاب کا ہنگامہ انہیں کے دم قدم سے زخم ہے جو عہدوں کے جو کے ہیں، یہ لوگ خود اپنے کو
بیکار کہتے ہیں اور پیشی ہی نہیں کرتے، بلکہ اپنی کامیابی کے لیے معلوم نہیں کیا کیا انسانیت و شرافت سے گری ہوئی مکتول کے
تکلیف ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ جان کے مقابل میں دائمی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے ان سے زیادہ اہل بھی ہو سکتے
ہیں تو وہ خود ہی اس ہنگامہ سے اپنے کو الگ رکھتے ہیں اور اگر وہ کسے بڑھنا بھی چاہیں تو موجودہ زمانہ میں ان کو پوچھنا
کون ہے۔

یہ جرم ہے یاں کوتاہ و قیامی ہے فردی
جو بڑا خود آٹھائے ہاتھ میں مینا اکی کا ہے

(۲) اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے حکومت و سیاست کے ضمن میں بھی واضح ہدایات دی ہیں اور مسلمان جو
اس دین کے ملنے والے ہیں، ان کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ بس زندگی بھر اسی کا نام محبت سے لیتے رہیں یا اس کے خاص خاں
ایجاد و اہم عبادات چھانڈ کر لوگ کر لیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی جگہ مسلمان ہو جائیں کہ انہوں نے پیروی دین کا حق ادا کر دیا
جو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کو اس کی مجموعی شکل میں اختیار کرنے کا کوشش کریں اور اگر کسی مجبور کی وجہ سے اس کے
کچھ جزیرے علیحدہ ہو گئے تو کم از کم اپنے لیے کسی جگہ وہ اس کے خلاف تدبیروں سے پوری طرح بچنے کا فکر کریں، اور اس کا
ساتھ بے حد بات ہے کہ جو مضر یا انتخاب ہندوستان میں رائج ہے اور جن باتوں میں آپ شرک یا ہکر ایکشن میں جڑے سکتے
ہیں، ان کے سامنے جو عقیدہ و پروگرام ہیں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ بہت سے حالات میں اس کی ضد ہیں۔ اس کی حالت
اسی ہے کہ اگر وہ خود اپنی ذاتی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی طرح اس انتخاب میں جڑے سکتے ہیں۔

(۳) اس کے ساتھ میں قانون ساز کی حیثیت رکھنا بھی سائنس کے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک بڑا ہی مشکل کام ہے۔

یہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قانون سازی کا حق صرف اللہ کے لیے مخصوص جانے اور اس لیے کسی ایسی مجلس قانون ساز کا ممبر بنے گا
معاذ اللہ وہ یا اس کے لیے کسی امیدوار کی تائید کرے، جہاں قانون سازی کا حق انہوں کو دیا گیا ہو اور وہ کتاب و سنت
سے باطل ہے نیاز ہو کہ اپنے حق کو استعمال کر رہے ہوں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہاں اللہ تعالیٰ کا علائقہ خلق اولیایا
ہوتا ہو۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ مسعود ساز اہل کی بہت سے عمر دل کو اس پر اعتراض تھا کہ ان میں اللہ کے نام پر حلف تھا
کا انفرادی حق کیا جائے اور اس موقع پر بہت کچھ کہنے کی بات تھی کہ جب اللہ پارلیمنٹ نہیں ہے تو اسے
ہمارے معاملات میں دخل انداز ہونے کا کیا حق ہے اور انہوں نے تو اس موقع پر ایسے کلمے بھی استعمال کیے تھے جن کو قلم پر لکھ
ہوئے بھی دل ڈرتا ہے۔

ہر حال یہ ہیں مختصراً وہ وجوہ جو کہ تحت ہمارا خیال ہے کہ مسلمانوں کو ایک مجلس میں حصہ لینے سے علاء امتیاز کرنا
چاہیے، لیکن اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے نامناسب نہیں ہو گا اگر میں یہاں علماء ہند کے اُن متفقہ فتوے کا بھی ذکر کروں جو
فائدہ مند ہیں اس وقت کے تو یہاں مسعود ساز ہر علماء کے کتب خانوں سے حرکت کو نسل کے سلسلہ میں شائع ہوا تھا جس میں بخیر
شرعی وجہ کی بنا پر کونسلوں میں مسلمانوں کی شرکت کو ناجائز حرام قرار دیا گیا تھا، یہ فرد ہے کہ مسئلہ کے جواب حاکم
نہت کچھ بدل گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ اس فتوے کی بعض وجوہ شاید بعینہ اسی زمانہ کے حالات پر مبنی
ہوں تھیں، لیکن اگر دین کے بنیادی اہم وقت کے ساتھ بدل جایا نہیں کرتے اور اس عہد کی کونسلیں بھی اپنی متعدد غیور میں اس
عہد کی کونسل سے مشابہت رکھتی ہیں تو پھر کچھ میں نہیں آتا کہ اس فتوے کی حقیقت اپنی شکل میں کس طرح تبدیل ہو جائے گی۔ درج
چیز میں زمانہ میں ناجائز اور حرام تھی وہ اب ناجائز و حرام بلکہ بہتوں کے نزدیک واجب و فرض کی طرح بن جائے گا۔ اور انہوں کو
جو جانے دیجئے کہ ان کے سلسلہ میں شرکت کے حاسیوں کو کچھ نہ وہ کام دیکھنے کے موقع لے سکتے ہیں ہماری کچھ میں نہیں آتا کہ ان کا حکم
اس فتوے کی اس ایک دفعہ کے بارے میں وہ کیا ارشاد فرمائیں گے۔

”کونسل میں اکثر غیر شرعی قانون وضع کیے جاتے ہیں جن کی تحریک یا تائید یا اس پر سکوت باوجود قدرت
مخالفت کی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دأى منكم

منكر فليخبر به بید کا وان لم يستطع فليسا منه وان لم يستطع فليقلع

مگر مسلم ممبران کو نسل یہ سب کچھ کہتے ہیں جس کے خواہشات ماضی اور خود موجودہ قوانین کا نفاذ ہے۔

اس فتوے پر دستخط کرنے والے علماء میں سے بہت سے علماء اہل ائمہ نہیں ہیں کچھ خوش قسمتی سے اب ممبران میں سے
خاصی تعداد میں موجود ہیں، کاش یہ حضرات اپنے کسی بیان کے تعبیہ یا کسی اور طرح کی مبینہ کو نہ کر دیتے تو یہ ان کا حق پر
اور اُن دوسرے مسلمانوں پر جو ہماری طرح اس مجلس میں حصہ میں بہت بڑا احسان ہوتا۔ وہ اگر اس زمانہ میں وہ
کا مفاد کی میں سمجھتے ہیں کہ وہ کونسل کے ممبر نہیں یا اس کے امیدواروں کی تائید و حمایت میں ملک کے دوسرے گروہ پھر تو

وہ شوق سے اس کریں یہ ان کا وظیفہ ہے لیکن ان کو اس کے بموجب اس وقت اس سنگ کی حقیقت کیا ہے یہ اس سے الگ چیز ہے اور اس مسئلہ پر ان کی حیثیت سے نشانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔

ایکشن میں حصہ لینے کی ایک دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان کسی طرح خود امیدوار کی حیثیت سے تو کھڑے نہ ہوں لیکن اپنا ووٹ وہ ضرور استعمال کریں اور یہی معلوم ہوا ہے کہ بعض غفلت مسلمان مسلمانوں کو اپنی طرح کا شوق دے رہے ہیں لیکن ہمارے نزدیک انتخاب میں حصہ لینے کی یہ شکل کچھ مسلمانوں کے لیے نادرست ہے اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہے اور نقصانات بہت زیادہ ہیں۔

پہلا نقصان تو یہی ہے کہ اس شکل میں مسلمان مختلف پارٹیوں کی کشمکش کی آماجگاہ بن جائیں گے اور اس کشمکش میں ان کو نقصان کے فائدہ کچھ نہیں پہونچ سکتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ کسی طرح کی تنظیم نہ ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے ووٹ مختلف پارٹیوں کے لیے تقسیم ہو جائیں گے اس لیے وہ کسی پارٹی کو خوش نہ کر سکیں گے اور نہ اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل کر سکیں گے بلکہ اس کے برخلاف یہ بات بہت کم پارٹیوں کی ناخوشی کا موجب ہوگی اور اس سے بحیثیت قوم ان کو نقصان پہونچے گا۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر دو دو امیدوار نہ بننے کے سلسلہ میں مذکور ہوئے ہیں وہ اس بات کے بھی متقاضی ہیں کہ مسلمان ووٹر کی حیثیت سے بھی ایکشن میں حصہ نہ لیں، مثلاً اگر مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ کسی باطل نظام کے تحت قائم مسئلہ اہلی کی ممبری کے لیے امیدوار نہیں تو ان کے لیے یہ بھی ناجائز ہو گا کہ وہ اس کے لیے کسی امیدوار کی تائید بھی کریں اور بالآخر دوسرے دو کو بھی تھاک کیا جاسکتا ہے۔

ان اسباب کے تحت ہمارا خیال ہے کہ مسلمانوں کو ووٹر کی حیثیت سے بھی آئندہ انتخاب سے علیحدہ کیا رہنا چاہیے باقی رہی یہ بات کہ مولانا فورلڈین صاحب ساری کے بقول جن لوگوں کا مقصد زندگی سبقت اور عہدوں کا حصول ہے، وہ بجا میں انتخاب میں کودیں گے اور اپنے ذاتی اطمینان کے لیے وہ مسلمانوں کو بھی اس آگ میں جھونکنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہم اندر آپ ایسے لوگوں کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور ہم اور آپ اپنے لیے جس چیز میں ملوث نہ ہوتے ہیں اس پر پوری ضرورت کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔

اب آئندہ محبت میں انشاء اللہ ہم اس سوال پر بحث کریں گے کہ انتخابات میں کیا فائدہ اور کیا نقصان پہونچ سکتا ہے اور اس نقصان کی تعالیٰ کی کیا شکل ہے۔ یہ فائدہ کس حد تک ہمارے لیے قابل اہم ہے۔

تفسیر القرآن

(۵)

سُورَةُ بَقَرَةَ اِذْ لَيْتُمْ مَا آيَاتُهَا

مِنْ اَنْتَاصِلِ الدِّينِ صَاحِبِ اَصْلَاحِ

اس کے بعد ہم نے کہا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی دو فرائض
میں رہو، اور اس میں سے (جو جاہلوں و جاہلہ سے چاہو) طرخت نکالو
پر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارے ظالم قرار پاؤ گے۔ یہ کلمہ

وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ وَكُلْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَكُنْتُمَا كَافِرَيْنِ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آدم علیہ السلام اور ان کی فریادگی زمین میں منصب خلقت کا بار
اٹھانے کے لیے ہوئی تھی، اور اس لیے ان کی بابت زمین پر ایک نعت تمیز کے لیے اگر دے گا فہم ہے یا سے ہو چکا تھا اگر
زمین، مٹی، پانی جائے قرار پر ہیثیت خلیفہ جیسے جانے سے پہلے کچھ حصر کے لیے، انہیں جنت میں رکھا گیا تھا، مگر ان کے قتل و
کی آزمائش ہو جائے چنانچہ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا، اور حکم دے دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ پھر اس کا پھل
بھی بنا دیا گیا کہ اس کو دے تو ہماری نظروں میں ظلم ٹھہرے گا۔ یہ کہہ کر یہ کس چیز کا درخت تھا؟ کیا یہ حقیقت ہے یا نہ تھا؟ اور اگر
چھوٹا ہے تو اس سے خوار کیا ہے؟ اصل فضول ہے اور ان کو اس کا کوئی تو فیض بھی کد سے موت کے ساتھ منتقل نہیں، اور جب
موت آتی ہے یہ کچھ حصر ہوا ایک ایسے سالہ میں میں کائنات باطل کی غیب سے ہے، تمہارا دکان کو کیا دخل؟ دوسرے میں
مقصود کے لیے قرآن اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے اس کے سلسلہ میں یہ چیز تھی پہلو سے ضروری تھی۔ یہاں ذکر کیا گیا ایک
مقصود پسند انسان کے لیے یہ سوال باطل کی خارج از بحث ہے اور خود قرآن اس مسئلے کے لیے کوئی قرینہ نہیں دیتا۔
ہے۔ وہ واقعات کے بیان کے سلسلے میں اس اصول کا پوری کجی کے ساتھ پابند ہے کہ اہل تصدیق کے ہمارے حکم کے مطابق نہیں

تیسرا باب اللہ کا شیطان مٹانا نے اس (درخت کی طریب) سے ان دونوں کے قدم ٹککا دیے

(جبیہ شایعہ میں) ہوں، انھیں خراخرا کر دیا جائے، نیز میں اس انسان کو جو پہلا انسان تھا، ہندو مذہب میں دکھا گیا، اور اس کے احوال کے اپنے فائدہ کے لیے اس کے درجہ ان میں سے کرنا لیا گیا، تاکہ اس کی طبیعت کے کمر درمیان پہلے ہی سے اس کے سامنے آجائیں اور وہ اپنا فرض خلافت انجام دیتے وقت لڑکی طرح پوشیدہ رہے۔

اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام منتخب کرنا ایک اور مصلحت سے بھی زیادہ مناسب تھا۔ انسان کا پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جنت میں رکھا جانا دراصل اس لہر کا ایک خاموشی اعلان تھا کہ انسان کا اصلی مقام سکونت تو جنت ہی ہے، میں یہ اس کو دنیا میں، جہاں تک خاص کام کے لیے بھیجا گیا ہے، رہتے ہوئے اس آگے بڑھ کر اس کی طرح خداوند طلب رکھنے چاہیے، جہاں تک سائر کر اپنے وطن کی ہمارا کرنا ہے لیکن اگر اس نے شیطان کی ترغیبات کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کی، تو اسے انجیل کا جو طرح نہ ابتداء میں جنت سے محروم کیا گیا تھا، اس طرح آخرت میں بھی محروم ہا رہے گا۔

اس بیان پر ظلم کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہی خبر ہے، ظلم دراصل حق تکلیف دہ ہے، اس ظالم وہ ہے جو کسی کو حق تکلیف دے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے، وہ حقیقت میں جسے بنیادی حق تکلیف دہ ہے۔ آواز خدا کا حق، کیوں کہ وہ خالق اور پروردگار ہونے کے باعث ہی کا مستحق ہے کہ اس کی فرماں برداری اور رضا جوئی کی جائے۔ وہ مگر ان تمام چیزوں کا حق، جن کی اس نے اس کی مخالفت کے مصائب میں استعمال کیا۔ اس کے اھٹائے جہاں اس کے قوائے نفس، اس کے ہم سفر، انسان اور فرشتے جو اس کے عداوت کی کینکریں کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ اشیاء جو اس کا رجحان میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس انسان پر یہ حق تھا کہ وہ صرف ان کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق ان پر اپنے اختیارات استعمال کرے۔ لیکن جب اس نے ان پر اپنے اختیارات کا استعمال خدا کی مرضی سے باطل ہے، تو یہاں تک کہ حقیقت میں ان پر ظلم کیا۔ تیسرا خود اپنا حق، کیوں کہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عقلی اور سزا کا مستحق بناتا ہے، تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ ان ہی وجوہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم، اور گناہ گار کے لیے ظلم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔

ماضیہ میں اس بات کا شرح قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر آتی ہے کہ شیطان نے ان کے قدموں میں کس طرح لوزی پھینکی۔ جہاں پر جب شیطان نے لوزی پھینکی، تو وہ حق کی طرف تھیں، لیکن ان کی نیت کے بہن اہم ترین نفسیاتی سلوپی روشنی میں آجائیں گے۔ یہاں مختصر صرف اتنا جان لینا چاہیے کہ شیطان نے جہاں کی راحت و آرام کے لیے ان کے لیے لوزی پھینکی، یہی قرآن پائی تھی کہ ان لوگوں کو روزانہ اور نافرمانی و بے پرواہی رہے، حضرت آدم کو انھیں دوست اور ٹککا کے ٹکے میں جی ہمدردی کے ساتھ یہ مصلوح دی کہ اس درخت کو خور و کھلا، ہم سے نہیں روکا گیا ہے، اس کاغذ پر لکھا کہ خور و کھلا، یہ جادو ہے، یا یہ کہ تم کو حیات جادوں میں شامل ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم مصلحت کو گنتی اور

فَاَخْرِجُوهُمْ مِمَّا كَانُوا فِيهِ
ثُمَّ لَا تَدْخُلُوْهُمۡ فِيْ جَنَّتِكُمْ وَلَا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ
عَدُوُّكُمْ وَاُولٰٓئِكَ فِيْهَا كٰرِهٌ مُّسْتَقَرٌّ
وَقُوعٌ لِّلْجٰنِّ ۝ فَخَلَعَ اٰدَمُ
مِنْ قَبْلِ مَّكَلٰتِ

اور پھر انہیں اس (قابل رشک حالت) سے محروم کر دیا، جس سے وہ
اب تک لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ تم سب
یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہیں ایک مسکن
وقت تک زمین میں ٹھہرنا، اور وہیں زندگی بسر کرنا ہے۔ اس وقت
آدم نے اپنے رب سے پند کھاتے سیکھے۔ (اور)

جسے خدا و اس کے مہم نیل میں کچھ اس طرح حکم کے کر انہیں اپنے آقائے حقیقی کے فرمان پہاس و اطاعت دے دیا، اور
اس وقت کے پہلے کھا بیٹھے۔

وہاں پہلے پہل یعنی بہشت بری سے اتر کر زمین پر جا سو۔ گو آدم علیہ السلام پیدا ہی اسی لیے گئے تھے کہ زمین پر جا کر رہیں، اور
طوائف کا زمینہ ادا کریں۔ مگر اس وقت پہلے کے حکم کی جو رعیت تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ناراضی اور سزا کے تصور سے خائف
نہ تھے۔

پہلے یعنی تم انسان ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ اس لیے کہ تمہارے اندر اہم الٰہی سے روگردانی اور
انہی اغراض و خواہشات نفس کی طرف جھک پڑنے کا رجحان پایا جاتا ہے، جس کا مظاہرہ ابھی ابھی ہوا اور جب تم خدا کی
زندگی اور سکون نشے والی جاہات کو چھوڑ دو گے، اور اپنے نفس کے اشاروں پر چلے گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا
کہ تم میں اختلاف ہو، کش مکش ہو، جنگ و جھل ہو، غیروں وغیرہ ہو۔

معلوم ہوا کہ دنیا میں اس صلح اور اخوت و انسانیت کی طرف تکیہ ہی سہیل ہے اصل وہ ہے خدا کے احکم و
جہلیات کا مصلحتانہ اظہار۔

صلح یعنی قیامت تک کے لیے جبر کا وقت علم الٰہی میں مشتمل ہے۔ ایک جتن وقت تک کے اختلاف بتاتے ہیں
کہ اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اول روز فرما دیا تھا کہ دنیا کی زندگی غیر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر حال ختم ہونا ہے
اور اس کی مشیت انسان کی کل زندگی کے مقابل میں بہت تھوڑی ہے۔ یہ دنیا بسند زیادہ سے زیادہ ایک منزل ہے، جانی
اصل وطن تو یہی جنت ہے۔

پہلے میں جس طرح ساری چیزیں آدم کو اپنے رب کی جناب سے ملے تھیں، اس لیے کہ وہ نہایت خود اپنے اعلیٰ
کوئی قوت تو رکھتے نہیں تھے، اسی طرح ہم مرزد ہو جانے کے بعد اس کی معافی مانگنے کا طریقہ بھی ان کو اپنے اکابر
اس سے معلوم ہوا۔ چونکہ گناہ کے بعد معافی مانگنے کی توفیق دہی اور پھر معاف کیے جانے کا مسئلہ براہ راست متعلق ہے اللہ
کے قانون ہدایت و مصلحت سے، اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت آدم کو یہ توفیق یوں ہی بخش دی گئی تھی، بلکہ اس کے
برخلاف یہاں بھی ٹھیک اسی قانون ہدایت کے مطابق عمل ہوا جس کا لفظ آج ہے، اور قیامت تک وہی ہے۔ (خود قرآن ہی
(تہذیب حاشیہ ص ۱۰۰)

توبہ کی) تو اس نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ یقیناً وہ بڑا ہی معافی دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کتابم سب یہاں

تَمَكَّبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ مُوَلِّوْهُمَ اَمَّا سِجْنُہُمْ
فَلَمَّا اَهْبَطُوْا مِنْہَا

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸) دوسرے مقامات پر اس امر کی تصریح موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اس لغزش کا شکار تو ضرور ہو گئے، مگر اس کے بعد فرمائی ان پر شدید مذمت کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اپنی اس حرکت پر وہ کچھ اس طرح درد و غم کی جہنم صدارت بن گئے ہم طرح کوئی بچہ اور دقتی درد سے بے تاب ہو، اور سوائے ہاتھ پاؤں مارنے اور درد بھری جھنجھٹیں بکھانے کے اور کچھ نہ کر سکتا ہو۔ باری تعالیٰ نے ان کے اسی تاثر کی قدر کی اور اپنی منت مہریت کے مطابق انہیں معافی مانگنے کے طریقہ کی تعلیم فرمائی کہ یوں اعدائے غفلتوں میں معافی طلب کرو۔

دلیل یہ بھی حضرت آدم کے سامنے ان کی اپنی بے چارگی اور شدت احتیاج کا ایک مظاہرہ تھا، اس طرح انہیں براہ راست، اور ان کی اولاد کو ان کے واسطے سے، محسوس کرایا گیا کہ انسان اپنے لب کی بخششوں اور ہاتھوں کی کس طرح کی خدمت پر محتاج ہے، کہ اگر وہ معافی مانگنا بھی چاہے تو اس کے لیے مناسب اغاز، اور موزوں الفاظ بھی نہیں پاسکتا، تاہنیکہ خود اس کا لب کچھ نیچے والا لب ہی نہ بتائے۔ پھر انسان کی اپنے متعلق کسی شدید غلطی، بلکہ خوش فہمی ہوگی، اگر وہ اپنی پوری زندگی کے لیے خود ہی سیدھا اور کامیاب راستہ تلاش کر لینے کا مدد بھی کرے۔

(حاشیہ صفحہ ۱۸) ۱۵ ”توبہ“ کے اصل معنی ٹوٹنے کے ہیں۔ بندہ کی طرف سے توبہ کر لے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سرکشانہ روح سے باز آیا، اور بندگی کی صحیح راہ کی طرف پلٹ آیا۔ اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے خداوند کی طرف سے، اس کی نافرمانی کے باعث، مگر کرم پھیر چکا تھا، اس کی غصہ و خوارگی پر اس نے پھر اپنی نیکو غایت پس کی طرف لوٹا دیا، اور اس کی رحمت پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔

۱۶ قرآن اس نظریہ کی تردید کرتا ہے کہ غنا کے نتائج لازمی ہیں، اور وہ بہر حال انسان کو سمجھنے ہی چاہئے۔ حاصل یہ ایک دل شکن نظریہ ہے، کیوں کہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گار نہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے۔ اور اگر اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ اپنی کوتاہی کی تلافی، اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے تو یہ اس کے ہمت کو تیرے پچنے کی اب کوئی امید نہیں، جو کچھ تو کر چکا ہے، اس کے نتائج بہر حال میں تیری جان کے لاگو ہی رہیں گے۔ قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا، اور برائی کی سزا دینا باطن اللہ کے اختیار میں ہے، تمہیں میں بھلائی پر انعام ملتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا طبی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے، چاہے عنایت فرمائے، چاہے نہ فرمائے۔ اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے، وہ بھی اس برائی کا طبی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ کسی حال میں بھی اس سے برائی ممکن نہ ہو، بلکہ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۹ پر)

جہنم کا قاتل ایک دیکھو سے زمین پر، اتر چلو، پھر (وہاں) جو میری

(بقید حاشیہ صفحہ ۱۱) اللہ تعالیٰ پر اختیار کرتا ہے کہ چاہے عوارہ کر دے چاہے سزا دے دے۔ البتہ اللہ کا فضل
اداس کی رحمت اس کی سخت محنت کے ساتھ ہم رشتہ ہے، وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اس کے فیصلے بے ضابطہ اور غیر جانبدار
نہیں ہوتے، نہ وہ اپنے اختیارات کو اٹھاتا اور خدا متعالیٰ کہتا ہے۔ جب کسی بھلائی پر افہام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر دیتا ہے
مگر بندے نے سچی نیت کے ساتھ اور مردانگی کی رضا کے لیے یہ بھلائی کی تھی، اور جس بھلائی کو روک دیتا ہے اسے
اس بنا پر روک دیتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل تو ضرور بچے کام کی سی تھی، مگر اندر اس کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا۔
اسی طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیاد حیات کے ساتھ کیا جائے، اور جس کے بعد شرمساری کی بجائے افسوس
کرنے کی خواہش موجود ہو۔ اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنی حرکت پر شرمندہ اور اپنے
کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ بڑے سے بڑے مجرم کو کفر سے کوئی کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایہ کی کا کوئی صوفی
بشریکہ وہ اپنی غلطی کا معرفت، اپنی نافرمانی پر نادم ہو، اور نجات کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کر لے کے
لیے تیار ہو۔

(حاشیہ صفحہ ۱۲) اس فقرہ کا اعادہ معنی خیر ہے۔ اوپر کے جملے میں بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے
قبول فرمایا اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی اس نافرمانی پر سزا کے مستحق نہ رہے، مگر گاری کا جو داغ، ان کے پاس پر لگ
گیا تھا وہ مٹا دیا گیا۔ اب یہ داغ ان کے دامن پر مہل نہیں رہا ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت باقی رہی
کہ معاذ اللہ خدا اسے اگلوتا۔ صحیح کونوع انسانی کا کفادہ ادا کرنے کے لیے اسے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ جو اس
کے اس نے آدم کی توبہ ہی قبول کرنے پر کفادہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد انھیں منصب نبوت سے بھی سرفراز کیا، تاکہ وہ اپنی
سل کو سیدھا راستہ بنا کر جا سکیں۔ اب جو رحمت سے نکلے کا حکم پھر دہرایا گیا، تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ توبہ کو یہ سید
محقق نہ تھا کہ آدم کو رحمت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ آنا جا تا۔ دُشیا ان کے لیے دارالعداب نہ تھا، مگر یہاں
آنا جانا سزا بے ہونے کے معنی ہوتا۔ انھیں تو زمین کی خلافت ہمارے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو
زمین ہی پر اتارنے کی تھی۔ جنت تو اس وقت ان کی اصل جائے قیام تھی ہی نہیں۔ یہاں تو صرف چند دفعہ کے لیے
رکھا گیا تھا، تاکہ ان کے رجحانات کا امتحان ہو جائے، اور خود انھیں اپنی طبیعت کے کمر و پلوں پر پہنچا کر
تنبیہ ہو جائے۔

اللہ ان کے دُشیا میں اتارے جانے کے لیے جو اس امتحان کے بعد کا وقت منتخب کیا گیا توبہ کا انتخاب وقت ہے

(بقید حاشیہ صفحہ ۱۲)

مِثْقَلِ هَذِهِ قِطْعَةٍ مِثْقَلِ هَذِهِ
طرف سے کوئی ہدایت نامہ تمہارے پاس پہنچے تو تمہارے لیے
دو ہی شکلیں ہوں گی، جو لوگ میری اس ہدایت (کو مان کر اس)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶) اندر یہ سنی بھی رکھتا ہے کہ اب تک ان کا حجت میں رہنا محض فضل الہی کی بنا پر تھا، اور یہ فضل
اس لیے تھا کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بات ایسی نہیں ہوئی تھی جو اس فضل کے لیے مانع ہوتی، یا ان کے سلسلہ میں
یہ سوال پیدا کرتی کہ وہ انعامات الہی کے مستحق نہیں۔ کیونکہ فضل الہی پالنے کے لیے اثباتی طور پر مستحق ثابت ہونا ضروری
نہیں بلکہ غیر مستحق نہ ہونا ہی کافی ہے۔ مگر جب ان کی طرف سے نافرمانی کا اظہار ہوا، جو ان کے ایک ذاتی فعل ہونے
کے ساتھ ساتھ نوعی ضعف طاعت کی بھی ترجمان تھی، تو گو اسے ان کی درخواست پر معاف کر دیا گیا، لیکن اب یہ سوال پیدا
ہو گیا کہ انہیں اور ان کی نسل کو، اب اثباتی طور پر اپنے استحقاق حجت کا ثبوت فراہم کرنا ہو گا۔ اس لیے انہیں زمین پر اتار
دیا گیا، جو ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے عمل کی جگہ اور ایک آزمائش کا مقام تھی۔ اب یہاں پر ہر انسان دراصل ایک
مستقل کسب اور امتحان میں مصروف ہے، جہاں اس کو اپنے لیے یہ ثبوت فراہم کرنا ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم کا لائق
جنت کا مستحق ہوں۔ یہی وہ پہلو ہے جس کے پیش نظر کبھی کبھی قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ ”شیطان (کی ترغیب) نے آدم کو جنت
سے نکلویا“ (سورۃ ۷۰، آیت ۲۶)

(حاشیہ صفحہ ۱۷) یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے امتحان میں کامیاب ہونے، اور اس
کی ذہنی تحریک، انعام دینے کے لیے اپنے حال پر نہ چھوڑے گا، صرف اس کی فطری بصیرت ہی جو وہ چھوڑ دیا گیا
مصلحت ہی عہد بینگی پر کفایت کرے گا جو اس نے شروع میں تمام انسانوں سے ملے لیا تھا، بلکہ وہ برابر دیکھا گیا ہے چنانچہ
بصیرتوار ہے گا، جو لوگوں کو ان کا فرض زندگی یاد دلاتے، اور ان کے سامنے سیدھی راہ پیش کرتے رہیں گے۔ یہ اس شخص کی بصیرت
کو دیتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کو ایک حینایت فرمائی تھی اور ان کا ذکر تم اللہ سے کوڑا روئے کیے اختیار کرتے ہوئے کہلے
شروع ہوا تھا۔

یہاں پر قرآن موجودہ علامات و دلائل کے اس عام طور پر گنجی تردید کرتا ہے کہ انسان کی مذہبی زندگی کی ابتدا ظاہر میں
سے ہوئی، اور وہ فطری ارتقاء کرتے کرتے توحید کے تصور تک پہنچا ہے۔ اس کے مطلق و عقلیت کی تصویریں پیش کرتا ہے کہ
انسان نے جب اس زمین پر قدم رکھا، تو توحید باری کا تصور اس کے دل میں اور اللہ کا عبادت ہوا ہدایت نامہ زندگی اس کے
باتوں میں موجود تھا۔ معتبر و معبود کوئی فاضل فیاض فطریہ نہیں ہے، جو انسانی کاوش و فکر کا نتیجہ ہو، اور جس نے ترقی کر کے خود سے
وعدت تک رسائی حاصل کی ہو۔ بلکہ یہ اسی طرح اول روز سے اللہ تعالیٰ کا عبادت و اعلم حقیقت ہے، جس طرح اس نے مادی حواس و عقل
(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷)

تبیحہ

پر عمل کریں گے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہو گا نہ کوئی غم، اور جنہوں
نے ان کے ماننے سے انکار کیا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلادیا، وہ
نذر جہنم جو نے والے لوگ ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

فَلَا يَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝ وَلَذَيْنَ لَّهُمَا
كَذِبُوا لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمَا
الْأُزْلُجَةُ فِي النَّارِ ۝

(تبیحہ کا تفسیر صفحہ ۱۴) کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پانی اور بولنگر مٹی اور روشنی، پھل اور نئے وغیرہ اشیاء پہلے دن سے
دے رکھی ہیں؟

(حاشیہ صفحہ ۱۴) ۱۔ خوف کا تعلق آنے والے امور سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق گزرے ہوئے امور سے۔ مثال یہ اشارہ -
ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والا اس مقام کا مستحق قرار دیا جائے گا جس سے نکل کر وہ گیا ہے، یعنی جنت کا چنانچہ
جنت کی تعریف بھی ہے شمار آیتوں میں ان ہی لفظوں سے کی گئی ہے کہ ”وہاں نہ خوف ہو گا نہ غم۔“

۲۔ ”آیت“ کے لفظی معنی ہیں علامت اور نکتہ فی کے۔ یہ لفظ قرآن مجید کے اندر چار مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کہیں تو اپنے
ایک اعلیٰ معنی میں کہیں دریدہ استدلال یا محارزوں کی طرح کہیں کہ خود دلیل کے معنی میں اور ایسا وہاں ہوتا ہے جہاں قدرت کے آثار
ظہور کے حقائق اور تاریخ کے واقعات کو ”آیت“ کہا گیا ہو، اس لیے کہ یہ باتیں کسی نہ کسی جہی ہوئی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے
والی اور اہم کی پہچان کے لیے بطور علامت کام دیتی ہیں۔ کہیں معجزہ کے معنی میں، اس لیے کہ معجزہ بھی اس بات کی ایک علامت
ہوتا تھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص فرما رہا ہے کہ اسے کائنات کا مابینہ ہے۔ کہیں ”آیت“ سے مراد ہدایت الہی
کی عبارت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ معرفت حق اور راستی کی نشان دہی کرنے والا ہوتا ہے بلکہ اہم کی ظاہری اور مسموٰی
غربیاں اپنے جلیل القدر معجزوں کی طرف سے ہونے پر کھلی علامت کی حیثیت رکھتی ہیں۔

یہاں اس موقع پر آیت کا لفظ اسی آخری معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۳۔ ”جہنم“ میں ہمیشہ رہیں گے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جہنم رہے گی۔ یہی بات کہ جہنم کب تک رہے گی؟
قرآن کی ہدایت قرآن صرف یہ بتاتا ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا (سورہ ہود آیت ۱۱۰)

اساس دین کی تعمیر

(۵)

۲۔ ایمان بالآخرت

مَوْلَانَا صَدُّ الدِّینِ صَلَاحِی

عملی تطہیر

ایمان بالآخرت کی اس فکری تطہیر کے بعد دوسرا قدم اس کے عملی جائزہ کی طرف اٹھانا چاہیے جس کا مفصل ذکر ایمان باللہ کے سلسلے میں ہم کر چکے ہیں۔ یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس ایمان میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے۔ کچھ عملی تاثیر کتنی پائے جاسکتی اور کتنی زندگی ہے؟ وہ روزِ مَرگہ کے معاملات میں ہم کو خدا پرستانہ طرزِ عمل اختیار کرنے پر کتنا اُکھاتا ہے؟ وہ ہمارے طرزِ بندگی میں شانِ حنیفیت پیدا کرنے کا کس قدر بل بوتہا رہتا ہے؟ ہم اس کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں؟ اگر اس عملی جائزہ سے آپ کو یہ حقیقت محسوس ہو کہ کم تر یا بیشتر، ہمارے فکرو عمل کی باگ ڈور خوفِ آخرت کے ہاتھوں سے چھوٹ جایا کرتی ہے تو خود ساختہ تاویلوں اور حیلہ جوئیوں کی وجہ سے عام سے بچ کر ایک سیدھے سادے مسلمان کی طرح اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کا دل میں اعتراف کر لینا چاہیے، اور یقین کر لینا چاہیے کہ جس خوفِ قیامت کے ذکر و بیان سے ہماری زبان کو اتنا تعلق ہے، اس کے تذکرہ اور یقین سے ہمارے قلب کو اتنا تعلق نہیں ہے، اور ہمارے اندر جو ایمان بالآخرت ہے اس کی روح فی الواقع ابھی تک غفلت اور خرم رنگی کی حالت میں مبتلا ہے۔ اس احساس و احترام کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ اس صورتِ حالی کا علاج کیا جائے اور اپنی ساری طاقتوں کو مجتمع کر کے پورے دودھ سے ساتھ اس دویہ غفلت کے آئینے چوں سے اس متعین روح کو آزر دیا جائے۔ یہ کیسے ہو گا؟ اس کے لیے یہ آپ کو کم و بیش وہی تدبیریں کرنی چڑیں گی جن کا ذکر ہم ایمان باللہ کے سلسلے میں کر چکے ہیں یعنی:

(۱) تحصیل یقین

سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اس باب میں بڑی تقلیدی روش اختیار کرنے سے اپنے کو بچائیں اور اس ایمان کو

معصی باپ دادا کی ایک موردنی امانت سمجھ کر گئے لگائے رکھنے پر اطمینان کا سانس نہ لیں۔ کیوں کہ کسی خیال یا نظریہ صرف اس بنا پر ماننا کہ ہم اسے اصناف و اقسام کے اس کو تسلیم کرتے آئے ہیں اس نظریہ کے پیروں اور علم برداروں کی معصیت میں قبولیت کا دعوے ثابت کرنے کے لیے تو کافی ہے، مگر کسی سید میں وہ آگ لگانے کے لیے قطعاً ناکافی بلکہ ناکارہ ہے، جس کا یہ نظریہ مطالبہ کرتا ہے۔ کسی فکر کی بڑی تقلید میدان جدوجہد کے غازی اور جاننا زبانی ہرگز نہیں پیدا کر سکتی۔ وہ اگر کچھ کر سکتی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سرکہ کے لیے غیر بردار نقلیہ پیدا کر دے۔ سینے میں آگ تو صرف وہ نظریہ بھڑکا سکتا ہے جو اتباع آباء کے پردے سے نکل کر انسان کی لوح قلب و دماغ پر براہ راست اپنی صداقت کی آئینہ شامیں ڈال رہا ہو، اور میدان سعی و جہد کے جانور و شہادہ صرف دھوکہ دہا کر سکتی ہے جو کا رفاہ تقلید سے مستعار نہ لی گئی ہو بلکہ انسان کے اپنے شعور و عقل میں گہری جڑیں رکھتی ہو۔ انسان کے لب میں یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو اس نے خود محسوس کیا ہو اس کو اُس چیز کے برابر کہے جے وہ خود محسوس کرتا ہو۔ محسوس کرنے والے کا بیان خواہ کتنا ہی مؤثر ہو، اور سننے والا کتنا ہی گہرا قلب کیوں نہ دکھتا ہو بہر حال زندگی کی روایت سے آدمی کبھی اتنا پائیدار اثر نہیں لے سکتا جتنا ذاتی مشاہدے کی صورت میں لیا کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے قادر و شاکر کی شاکر کی زبان سے بھی سوز و غمت اور درد و فراق کے مضامین سن کر آدمی کے دل میں ہتھوپ پیدا نہیں ہوتی جو خود غمت کی آگ میں جلے اور ہجر کے انکادوں پر لوٹنے سے پیدا ہو اگر کوئی ہے۔ پس جب تک آدمی کا ایمان محض اس بنیاد پر قائم رہے گا کہ اس کے باپ دادا ان چیزوں کو مانتے تھے، اس میں نہ تو صحیح کیفیات ایمانی پائی جاسکیں گی اور نہ وہ ایمان کے کامل تقاضے ہی پورے کر سکے گا۔ اس غرض کے لیے ناگزیر ہے کہ ایمان محض تقلیدی نہ ہو بلکہ ذاتی یقین و اذعان پر مبنی ہو۔

اس یقین اور اذعان کا سرچشمہ کہاں ہے؟ اسے کہاں سے حاصل کیا جائے؟ اور کس طرح؟ یہ ایک سوال ہے جو اس موقع پر خود بخود ذہنوں سے ابھرتا ہے۔ لیکن یاد ہو گا کہ یہی سوال ایمان باللہ کے مسئلے میں بھی پیدا ہوا تھا۔ پس جو جواب اس کا اُس موقع پر دیا جا چکا ہے، وہی یہاں بھی کفایت کرے گا۔ اسے اس یقین کو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے اوجھل ہونے نہ دیجئے کہ قرآن ہی آپ کا رہنما اور مرجع کل ہے۔ اس سے رجوع کیجئے وہ بتائے گا کہ جس طرح ایمان باللہ کی استواری اس کے بنائے ہوئے طریق تفکر پر اور اس کے دیئے ہوئے دلائل آفاقہ و نفس پر اور اس کے ذکر پر موقوف ہے، اسی طرح ایمان باللہ آخرت کی مضبوطی اور بیداری بھی ان ہی باتوں پر منحصر ہے، اور ان کی بحثوں کو پڑھ لینے کے بعد اب یہ غلط فہمی تو باقی نہ رہی ہوگی کہ قرآن کے توحید و وسع و غیرہ سبازِ دین پر دلائل کا جو انبار لگایا ہے ان کا قلعہ صرف منکرین ہی سے ہے، اور وہ صرف ان ہی پر ان حقائق کو ثابت کرنا اور ان پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ ان اصول و نظریات کو قبول کر چکے ہیں ان کی ضرورت کے دائرے سے یہ سارے استدلالات باہر ہیں۔ چنانچہ ایمان باللہ کی بحث میں اس بات کی دلائل کے ساتھ یہ ضابطہ کی جا چکی ہے کہ قرآن و رسول و صحابہ ان استدلالات کا حجت مند نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہی حال ایمان باللہ آخرت کا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان آئنا و کائنات پر مسلسل غور و فکر کی نظر ڈالتے رہتے ہیں انہ تجھ کو طو۔ پر قیامت کے ہونے والے دنوں کی خوشخبری

اس کی تفسیر

آدم اور اس پہلے کے مقابلہ میں اور زیادہ بلند اور قریب سے سننے لگتے ہیں۔ اہل ایمان کے قوائے فکر و عمل کی فطری مشق لیون پر اس نے جو تبصرے کیے ہیں ان میں سے ایک واضح تبصرے کے الفاظ پھر ملے۔

باشبہ آسمانوں اور زمین کی ساخت میں اور شب و روز کی
آمد و شد میں دو حید باری اندریم جو ان کے وقوع پر ان دنیا
عقل کے لیے مکمل ہوئی نشانیاں موجود ہیں جو کھڑے بیٹھے اور
ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور رکھتے ہیں اور آسمانوں اور زمین
کی ساخت میں غور کرتے رہتے ہیں جب کہ تیجہ میں ان کی زبان پر
اٹھتا ہے کہ خدایا! اس کا خانے کو تو نے صحت نہیں بنایا ہے

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ دَيْنًا مَا خَلَقَتْ هَذِهِ
بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَبَسْنَا عِلْمَكَ النَّارَ

(آل عمران - ۲۰)

تو بڑا بلند و برتر ہے، یہی ہیں جن کو میرے برابر

کیا اس ارشاد خداوندی کے باوجود یہ خیال کوئی صحیح خیال ہو گا کہ مومن کی ساری متاع ایمان، بالخصوص ایمان بالآخرت کی متاع، صرف سماع پر منحصر ہے، اور کار کمالہ فطرت کے اس کھلے ہوئے صفحے پر جو دلائل و نقوش ہیں ان سے وہ بالکل ہی بے نیاز ہے؟ ہم یہ نہیں کہنے کہ سچ ایسا ہو نہیں رہا ہے، بلکہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ایسا ہونا ٹھیک ہے؟ پھر کلام اس بات میں بھی نہیں ہے کہ ایسا کرنے والے ایسا کرنے پر بھی مومن اور مسلم ہیں، کلام تو اس امر میں ہے کہ کیا ایسا کرنے پر بھی ہماری تصویر یا تصویر ایمان کا صحیح کھس پھسکتی ہے جو قرآن نے کھینچی ہے؟ یقیناً اس سوال کا جواب اثبات میں نہیں دیا جاسکتا، اس لیے کہ قرآن نے تو اس باب دلائل اور اہل ایمان لوگوں کا ایک امتیازی وصف یہ بھی بنایا ہے کہ وہ براہ خلق کائنات میں تفکر کرتے رہتے ہیں اور اس کے پر دوں میں بھیجی ہوئی حقیقتوں کا — توحید باری اور قیام جزا کا — سرخ پاتے رہتے اور مشاہدہ کو قیہ ہیں، اور اس "مشاہدہ مغیب" میں ان کی نگاہ کی مبنائی اور جلوہ یابی برابر دھنسی رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت اور محاسبہ اعمال کا تصور ایک فطری انداز میں آپ سے آپ زندہ تر ہو تا چلا جاتا ہے، گویا اس تصور کو اس کی خاص فطری غذا ملتی جاتی ہے اور وہ ایک تدریج، ترتیب اور توازن کے ساتھ پروان چڑھتا جاتا ہے، اور انسان کے شعور پر چھٹا جاتا ہے،

جاتا ہے، یہاں تک کہ حرفت اس کی کھجی کھجی صدائے قال ہی نہیں بلکہ ہر وقت کی صدائے حال بن جاتا ہے، اور پھر دیکھا "ہو" گا کہ وہ اثر نہیں ہوتا جو اس پر قرآن کی آیتوں کا ہوتا ہے، خصوصاً ان آیتوں کا جن میں جزائے اعمال کا ذکر ہوا ہے۔ اگر ہم اس امتیازی وصف سے اپنے آپ کو بے بہرہ رکھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اپنے کو کم اندیش اور غافل سمجھنے سے انکار کریں اور اپنی تصویر ایمان کو ناقص ماننے میں لیت و لعل سے کام لیں۔ یہ تو اپنے ہاتھوں اپنا نقصان ہو گا، جس سے ہر صاحب دانش — یعنی مسلمان — کو بچنا چاہیے۔ پھر یہ غلط فہمی نہ ہو کہ قرآن نے ان الفاظ میں صرف ایک صحت و واقعہ کا خبر دیا ہے، بلکہ اصل یہ انشاء کا قالب ہے جو پھر کے جامہ میں مومن کو کسے چھپایا گیا ہے۔ یعنی کہنا یہ نہیں ہے کہ

ایسا کرتا ہے، بلکہ فی الحقیقت کہتا ہے کہ اسے ایسا کرنا چاہیے۔
اسی طرح سورہٴ مہملات کی ابتدائی آیات کو پڑھیے جہاں ہواؤں کے مختلف حالات اور ان کے گونا گوں اثرات
کو پیمبرؐ کی آمد پر بطور قسم (شہادت اور دلیل) پیش کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

فَالْقِيَاتِ ذُرِّيَّتُهَا
عِندَ أَدْرِئْ
أَتَسَاءَلُونَ عِدُنَ
لِقَافِ

میر جو (اپنی تعریف کے ذریعہ) لوگوں کو یاد دہانی کرتی
رہتی ہیں تاکہ (غافلوں کے خلاف اللہ کی طرف سے) حدت
(اور محبت) ہو اور (خدا ترسوں کے لیے) ڈر اور اسے کام
دے۔ (ہواؤں کے مختلف حالات اور اثرات شاہد ہیں کہ)

جس چیز کی تمہیں دیکھی جا رہی ہے وہ وقوع میں آ ہی کہے گی۔
سورہٴ ہود کے اندر نافرمانی رب کی پاداش میں ہلک ہو جانے والی چند بستیوں اور قوموں کی سرگذشت سنانے

کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ:-

إِنِّي ذَالِيفٌ
لِّأَمَّةٍ مِّنْ خَافٍ
عَذَابِ الْآخِرَةِ

یقیناً اس (دوستانہ طاقت) کے اندر اسی شخص کے لیے
(جزائے اعمال کی) ایک بڑی اور دست نداشتی ہے
جو مزائے آخرت کا خوف رکھتا ہو۔

ایسی آیتیں آپ کو ایک دو نہیں، بے شمار ملیں گی جن میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کتنی
دلائل میں طرح طرح کے خطاب کرتے ہیں، بعینہٴ اس طرح ان کا رخ پیر دان اسلام کی طرف بھی ہوتا ہے، بلکہ جہاں تک
علماء ان سے فائدہ اٹھانے کا تعلق ہے وہ تو صرف ان ہی کے لیے ہیں۔ ایسی حالت میں کہ اگر اہل ایمان بھی اپنے ادعائے
ایمان کے دام خوش رنگ میں گرفتار ہو جائیں اور ان کلمات حق کی یقین آفرینی سے بے نیاز بن جائیں جو دلائل آخرت پر مشتمل
ہیں، تو پھر نہیں معلوم ان کلمات کا اب مصرف کیا رہا اور اب وہ کس سے اپنے کمال منزل رسائی کی داد حاصل کر سکیں گے؟ کیا
ان پاک کلمات کی اس سے بھی بڑھ کر کوئی مظلومیت ہو سکتی ہے؟

ہاں ہر صاحبِ نظر مومن کا فرض ہے کہ وہ ان آیات قرآنیہ پر مسلسل غور و تدبر کرتا رہے جن میں آخرت کے امکان و حتمیت
پر دلائل دیے گئے ہیں اور اس روشنی سے اپنی مینائی میں قوت ہم پہنچاتا رہے جو ان ہر لمحہ کے بعد سے نکلتی رہتی ہیں بلاشبہ
قیامت کی آمد غیب محض کائنات میں سے ہے اور کوئی انسان اس کو ایک شاہدِ حقیقت کی حیثیت سے نہیں پاسکتا، مگر قرآن کا اثبات
میں ہمیں اس یقین کے سرخپے ملے ہیں کہ اس "غیب" کی جھلکیاں ضرور محسوس کی جاسکتی ہیں، کیونکہ جزا و سزا اور پیم آخرت کے
چرے پر جو نقاب ہے وہ اتنی موٹی نہیں ہے کہ فہم و بصیرت کی گواہی ہو نہ نکالیں، بلکہ یہ نقاب صرف اتنی ہی جھلک
اور ایک نظر سے مانع ہے جس حد تک کہ ایک حاملہ کا گوشت پوست اس کے دل کے وجود کو عام نگاہوں سے چھپا سکتا ہے:-

میں سے بچا کر

يَسْأَلُكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مَنْ يَخْلُقُهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عَبْدُ
رَبِّي لَا يُخْبِلُهَا لَوْ قُبِلَ إِلَهُهُ
تُفَلَّتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ثَانِيَكُمْ إِلَّا بَعْدَهُ

(احزاب - ۶۳) باطل اچانک نمودار ہوگی۔

یہی جس طرح ایک نوپسند کی حامل اپنی بہت کڑائی میں خود اپنے مل کا خاموش اعلان کرتی ہے اور اپنے پیٹ کے چبے ہوئے بچے کو ستر عام پرے آنے کے لیے بس ایک حکم کی منتظر ہوئی ہے، ایسے ہی ایسا ہی حال اس کائنات کے لظن میں قیامت کا بھی ہے کہ وہ اس کے دشمن میں ایک مہم ڈھانچا رکھ کر موجود ہے، اس کے پوجہ سے یہ دشمن کی پوری طرح گرا نباد ہے اور اسے بھال کر مرنے لکھ دینے کے لیے بس ایک حکم کی راہ تک رہا ہے۔ دشمن کائنات میں اس حل کی گواہی باری اتنی نمایاں ہے کہ جس کی چشم فرود میں کچھ بھی مینا کی ہوگی وہ اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔

(۲) **استحضار فکر آخرت** اس تحصیل تہذیب کی کوششوں اور تدبیروں کے ساتھ دوسری چیز جو اس کام میں ضروری ہے، یہ ہے کہ آخرت کا یہ علم حسین انسان کے حلقہ کی حدود سے نکل کر اس کی روح کے ننان خاؤں

میں سرایت کجائے اور اس کے حلقہ کے اطراف و جانب پوری طرح چھا جائے۔ اس کو خدائے قہار کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جہاد ہی کا خیال حتیٰ الامکان کھی بھولنے نہ پائے وہ کیسی بھی ہو کسی حال میں بھی ہو، اس بڑے دن کے ہونا ک محاسبہ سے غافل اور بے فکر نہ ہو۔ آخرت کا یہ کھی نہ فراموش ہونے والا اندیشہ ہی وہ اصل نیک روی اور صلاح عمل کی جان ہے اور اسی بنا پر میزان الٰہی میں اس کا جو وزن ہے وہ وہم و خیال سے بھی ماوراء ہے۔

قد رفتی طود پر اب میاں لیک خدا ترس انسان کی نگاہ پر ہے جس کا یہ معلوم کرنا چاہیے گی کہ وہ کیا ذرائع اور تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے اس سرچشہ تقویٰ اور اس کلید بندگی کو حاصل کیا جاسکتا ہے؟ سو لظیف رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس مہتمم باشندان معاصی کے اندر بھی ہماری رہنمائی کرنے میں کوئی کسر نہیں آٹھا رکھی ہے۔

پہلی چیز جو اس سلسلہ میں ہماری بڑی بھاری احانت کر سکتی ہے، اپنی موت کا تصور ہے، اس موت کا تصور جس کا شاہ جہاننا کردار ہی ہوگا، بہت سے۔ یہ حضرت علیؑ علیہ السلام نے موت کو، جو قیامت کا مقدمہ اور حیات اخروی کا دیباچہ ہے اور مہم کو یاد رکھنا، اصل یوم آخرت ہی کو یاد رکھنا ہے، برابر اپنی چشم تصور کے سامنے رکھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر چند مدثرین ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہم چیز کو

اکثر وادکھا ودر اللذات الموت
بکثرت یا دکتے وہ جو دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے
والی ہے، یعنی موت کو۔
(ترمذی - نسائی)

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:-

استحيوا من الله حتى الحياء.....

اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے.....

من استحي من الله حتى الحياء.....

جو شخص اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے لگتا ہے اس کا حق ہے اس کو لازم ہو کہ.....

وليذكر الموت والبلى (ترمذی - اہل)

اپنے مرنے اور مر کر مٹ جانے کو یاد کرتا رہے۔

بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا شانہ پکڑ کر پیرے ہتھام سے

انہیں سکھایا:-

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

دنیا میں ایک ایسی جگہ ایک عابر کی طرح رہو جتنا کہ اس جگہ کوئی

شے تم کو نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عالم سے فاصلہ رکھنے کے

عابس مہیل۔

ذمہ یہ بلکہ موت، قیامت، آخرت اور جزا و سزا کے خیالات کا استحضار اہل ایمان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے شامع نے اپنی کوئی اسکا فی تدبیر اٹھانیں رکھی اور اس کی خاطر بعض ایسے افعال کا بھی حکم دیا جو فی نفسہ خام کار لوگوں کے مبتلائے فتنہ ہو جانے کے امکانات سے خالی نہ تھے، چنانچہ قبروں کی زیارت کی ممانعت کرنے کے کچھ دنوں بعد اس کی اجازت دے دی گئی بلکہ اس کی ترغیب اور تاکید بھی فرمائی گئی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت پریشہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

فهيتمكم عن زيارة القبور فزوروها

میرے تمہیں قبروں کے پاس جانے سے روک دیا تھا، اب گلاب تم جایا کرو

زیارت قبروں کی یہ ممانعت کیوں ہوئی تھی؟ ظاہر ہے کہ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ابتدائی لوگ قبروں کے حاش اور تفصیلی تقویر کو مفہم نہیں کر سکتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے مشرکانہ آداب و رسوم سے، جن کے وہ برسوں عادی ہو چکے تھے، ان کے دل و دماغ پر پوری طرح مابجہ کہ قابل اطمینان حقیقت محض نہیں کیے جاسکتے تھے اس لیے اندیشہ تھا کہ کہیں اپنے بزرگوں کی قبروں پر جا کر نادانیت کی حالت میں اضرار ہی طور پر کچھ ایسی حرکتیں نہ کر میں جو لازم توحید کے سببی ہوں جیسا کہ نبی امراء کیل کی تاریخ بتاتی ہے کہ چونکہ مصر میں وہ کتبلیوں کے مشرکانہ عقائد و اعمال سے وہ مانوس ہو گئے تھے اس لیے حضرت موسیٰ کے ہمراہ سفر کرتے وقت جب ان کا گذر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جس نے اپنے معبودوں میں بے شمار معبودوں کو کھنڈا کے تحت پر بٹھا رکھا تھا تو اپنے اسی ہادی و سردار سے، جو ان کو اقل روز سے ایک بن دیکھے خدا کی پرستش کا درس دے رہا تھا، بے تابانہ اور بے باکانہ اس خواہش کا اظہار کر بیٹھے کہ (جعل لنا الالهة كما جعلهم الالهة) جس طرح ان کے بہت

اس کا حکم دیا ہے

میں موجود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معجزہ بنا دیتے ہیں اگر وہ دنیاوی امور سے بے غرض ہو جائے۔ اس وقت تک قبروں پر جانے سے بھی عام مسلمانوں کو روک رکھا جب تک کہ ان کے اندر توحید کی پوری روح اپنے تمام لوازم و مقتضیات کے ساتھ اثر نہیں لگتی۔ پھر جب یہ ہو چکا تو آپ نے اپنی گوسفند ممانعت کو واپس لیتے ہوئے اس کی اجازت دے دی اور حضرت اجازت دے دی بلکہ اس کی تاکید بھی کر دی۔ یہی اجازت اور تاکید کی غایت اور ضرورت کیا تھی جس کے عظیم ثمرہ کی خاطر اس زیارت قبول کیا گیا جو بہر حال بافضل نہ تھی، ہا تو کسی دیکھی طرح پر ہیج کر شرکاء و سادس کو ابھارنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے؟ اس کا جواب بھی خود اسی پاک رہبان سے سیتے جس نے یہ حکم دیا ہے۔

عن ابن مسعود ان رسول الله
صلی الله علیہ وسلم قال یحبکم
عن دیانۃ القبور فزوروها
فانھا تزهد فی الدنیا وتذلکو
الآخرۃ (ابن ماجہ)

اسلم کی ایک حدیث میں زیارت قبول کی یہی غرض و غایت ان نقول میں بیان ہوئی ہے۔
..... فزوروا القبور فانھا تذکرو
الموت -
..... سو قبروں کے پاس جایا کرو، کیونکہ حیات
کی یاد دلاتی ہیں۔

پس فکر آخرت کو ہر دم تازہ رکھنے کا سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا رہے اور اس طرح ایمان آخرت کے ساتھ اپنے تعلق کو پائے دار کرتا ہو اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے جس کی نشان دہی حضرت ابن عمرؓ کی اس آرزو بصیحت میں موجود ہے۔

اذا اصبحت فلا تلتظن الصباح
واذا اصبحت فلا تلتظن المساء (بخاری)

جب صبح ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب شام ہو تو شام کا انتظار نہ کرو۔
پھر موت اور آخرت کی اس یاد کو با ذکر کرنے کی خاطر اس شہر غفرش کی سیر بھی کرتے رہنا چاہیے جہاں ہمارے ہی جیسے انسانوں کی بسنتی ہے مگر جواب عمل کے میدان سے نکال کر اپنے صلب کے صفو بے جا رنگ کے عالم میں لاکھ لکھ گئے ہیں۔ یقیناً اس منظر کے اندر ایک عظیم حیرت پذیر اور دل خوف آشنا کے لیے بہت کچھ سامان فکر آخرت موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان توبہ کی گواہی عطا نہیں خود دہر بنائے اور قبروں کو سامان فکر آخرت بنانے کی بجائے خدائی طاقتوں کا یا تدعائی فیکھن کلکیت سبب بنائیں۔ بنا کر ان ہی کو پوجنا یا ان پر مانتے اور احکامات کو مانتے شروع کر دے۔

دوسری چیز جو اس فکر آخرت میں مدد دیتی اور تازگی پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ بنتی ہے وہ سارے قرآن کا باہم دم لہ

ایمان کی باخود میں جن میں قیامت کے پر ہول کا ثبوت و مناظر بیان کیے گئے ہیں، انہو قلب کے ساتھ تلاوت ہے چنانچہ

وَلَقَدْ مَوَنُّوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ مُلْكُ الْاَلَمِ
وَلَقَدْ مَوَنُّوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ مُلْكُ الْاَلَمِ
وَلَقَدْ مَوَنُّوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ مُلْكُ الْاَلَمِ
وَلَقَدْ مَوَنُّوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ مُلْكُ الْاَلَمِ

پھر اس تلاوت کا بھی اعلیٰ ناقص طبقہ مطلوب یہ ہے کہ قرآن کو نماز کے اندر پڑھا جائے جب کہ انسان اپنی کامل شان عبدیت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو انتہائی قربت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے اندر پڑھنے سے آیات قرآنی کا اثر دو آتش ہو جاتا ہے۔ مگر اب تو صورت حال یہ ہو چکی ہے کہ نماز کے لیے ان سورتوں کا انتخاب شکل ہی سے کیا جاتا ہے جو ایک سانس میں ختم نہ ہو سکیں، اور اس پر مزید یہ کہ جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے اس کے منہم و مطالب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کہ قرآن کی مدوش ہدایتیں اور اس کی پہاڑوں تک کو تھوڑا دینے والی قوتیں ہمارے لیے بے اثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ جس چمیانہ سے ہم نے ان کو ناپا، کیا وجہ ہے کہ اسی چمیانہ سے وہ ہم کو نہ ناپیں !

(۳) لَذَّتْ دُنْيَا سَے بے رغبتی

تیسری چیز جو اس سلسلہ میں ضروری ہے یہ ہے کہ انسان دنیوی مرغوبات سے بے نیاز ہو، خواہ اختیار و اقتدار کی ہوس، ذاتی سربلندی کی خواہش ہو خواہ دینی اور قوی بالآخر کی اُمتگ ہر شے سے اپنے کو اونچا کر لے ڈھکیا کوئی غدا اپنے اندھائی طافت نہ رکھتا ہو کہ اسے آخرت کے تقاضوں سے غافل بنا دے یا اس کو مجبور کر کے اسے دنیا پرستی اور فکر آخرت کے درمیان اس طرح کی مصاحبت کرانے پر آمادہ کر دے۔ جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے۔ سلسلہ میں ہتھوں کی رہ نمائی کرے گا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہوا اور سراپا ہو فقر ہے اور میں پر آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ مادیت اور مفاد پرستی کے موجودہ طوفان میں انسان کا اپنے آپ کو اس سے بچالے جانا بلاشبہ بڑا ہی مشکل کام ہے مگر اس مشکل سے بہر حال زیادہ مشکل نہیں جو آنکھیں بند ہو تے ہی سامنے آئے گی۔

ہم ایمان بالآخرت کی اس بحث کو ختم کرتے ہوئے اس ضرورت کی طرف توجہ دلاؤں گے کہ اللہ کے دین کی پیروی اور بدعت کا نام لینے سے پہلے ہمیں تمام دوسرے محرکات سے اپنے دلوں کو پاک کر کے صرف آخرت کی باز پرس کے احساس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نیز یہ کہ ایمان بالآخرت میں سے تعلیمی جو دنیا کا اس کے اندر ذاتی معرفت اور بصیرت کی بیدار و صبح پیدا کر فی جاسیے۔ یقیناً وہ بھی مسلمان ہی تھے جو ہو کہ تیز و تند جھگڑوں کو دیکھ کر مجھتے تھے کہ یہ وہ یوم موعود ہو گیا جب ہمیں اپنی کئی میں سے ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ گمان ایک مجسم خوف بن کر ان کے ذہنوں کو اس طرح گھبرا دیتا تھا کہ وہ پناہ و صومند نے کے لیے مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ اور ان کے مقابلہ میں ایک ہم بھی مسلمان ہیں جن کے سکون خاطر میں کج (بقیہ صفحہ ۴۰) ہے)

تایخ دعوت اسلام کا ایک نئے پیرق

مَوْلَانَا ابُو مُحَمَّدٍ اِمَامُ الدِّينِ رُمُ الْکَرِی

تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تذکرہ دعوت میں دعوت اسلام کا کام کرنے والوں کے لیے اسوہ موجود ہے، لیکن قرآن کریم کے بعض اشارات کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں میں کچھ خاص قسم کی مناسبت و مطابقت پائی جاتی ہے، سورہ ابراہیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے۔

کِتَابُ الْاٰزْنَانِ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ
اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اللّٰهُ اَلْبَاقِ
لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

اے پیغمبر! ہم نے کتاب و قرآن کو تمہارے پاس اس لیے بھیجا
کہ تم لوگوں کو تاریکیوں کی طرف سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ
ان کے یہود و کافروں کے حکم سے (یعنی) اس خدا غالب و بلند
کے راستے کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہر آسمانوں میں ہر جہ
زمین میں ہے۔

امد تنویری ہاں دوسرے حل کر حضرت موسیٰ کی دعوت کا اس طرح حوالہ دیا گیا ہے۔
وَقَدْ اٰمَرْنَا مُوسٰی بِاٰیَاتِنَا اَنْ
اُخْرِجَ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
وَقَدْ اٰتٰیہُمْ بِاٰیَاتِنَا لِیَنْفِیَ عَنْ ذٰلِکَ
لَا یَاتِیَہُمْ فِتْنٌ مِّنْ غَیْبٍ ۝

ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی
قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لیجا اور انہیں
ایام اللہ کی یاد دلاؤ، لیکن اس میں ہر مہر و شکر کو چھوڑ
خدا کا قدرت (کی) نشانیوں ہیں،

وہ مہر و شکر تو خدا کے کلمے لفظوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے
اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ الْکِتٰبَ شُرُوْلًا شٰہِدًا لِّہِ
عَلٰیہُمْ کَلٰمَہُمْ اَلَمْ نَسْمَعْ اِلٰی خَیْرِ مَعْوٰنٍ ۝

ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو تم پر شاہد بنا کر بھیجا
خدا ہمیں اس طرح خیر معوان کی طرف ایک رسول دے گا، کہ

کائنات میں دعوت اسلام کا ایک نمونہ

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ أَخَذَ الْأَمْرَ مِنْ يَدِهِمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْظُلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ إِنَّ نَورَ الْإِسْلَامِ كَالْكَوْنِ ۚ

ان دونوں آیتوں کی اس مناسبت خصوصی کی بنا پر ضرورت ہے کہ دعوت اسلامی کے کارکن حضرات موسیٰ کے تذکرہ دعوت کا خاص طور پر خود واقعہ کے ساتھ مطالعہ کریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ کی ولادت کا لقب ہے آپ کنعان کے باشندے تھے جو اب تک فلسطین کہلاتا ہے حضرت یوسف

علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے، حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے ازراہ رشک و حسد آپ کو کنوئیں میں ڈال دیا۔ اور ایک تجارتی قافلے نے آپ کو کنوئیں سے نکالا اور مصر لے جا کر وہاں کے وزیر سلطنت کے ہاتھ فروخت کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ سیرت و کردار اور دانش و بصیرت کے باعث بادشاہ مصر کی نظر میں اس قدر اعتماد و احترام حاصل کر لیا کہ اس نے ملک کے نظم و نسق کا پورا اختیار آپ کے سپرد کر دیا، اس طرح اختیار و اقتدار حاصل ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو کنعاں سے مصر بلایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب تک خدائی نظام حیات پر کاربند رہے اور خدا پرستارانہ اخلاق و عمل ان کا شعار زندگی رہا، ان کو مصر میں عزت و دسر بلندی حاصل رہی، لیکن جب انھوں نے خدا کے تعلیم کردہ طریق زندگی کو ترک کر دیا اور خدا پرستی و نیک عملی کی بجائے ہواؤ ہوس کی غلامی اور بد اعمالی میں مبتلا ہو گئے تو خدا نے ان کو تمام شرف و امتیاز سے محروم کر دیا اور مصر میں ان سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی دوسری قوم نہ رہی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بنی اسرائیل کی زبوں حالی اور بچاؤ کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے،

نَبِّئُوا عَالَمِيكَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
بِالْحَقِّ لَقَدْ مَرَّ بِيَوْمُنَّ
عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
أَهْلَهَا شَيْعًا
لَيْسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
وَيْتَعْتَجِبِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ۝

(پارہ ۲۰ - القصص)

ہم تم کو موسیٰ اور ہرون کے کچھ چھ حالات اہل ایمان کی حیرت پذیری کے لیے سناتے ہیں، فرعون سرزمین مصر میں سرکش ہو رہا تھا اس نے وہاں کے باشندوں کو مشد و گدو پول میں تقسیم کر دیا تھا اس میں سے ایک گروہ کو اس نے مکر و در بناد رکھا اس گروہ میں جو بیٹے پیدا ہوئے ان کو وہ ذبح کر ڈالتا اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیتا جبکہ وہ عظیم میں تھا۔

مگر بنی خدا کو کائنات کے ظہور و خلقت ہی کو ایک اتفاقی واقعہ قرار دیتے ہیں، پھر اقوام و ممالک میں جو انقلاب و حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں ان کے بارے میں خدا کے ارادے اور اس کی مشیت کا کیا ذکر؟ وہ تو جو کچھ انگلیوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں، اور تاریخ کے صفحات میں پڑھتے ہیں، انہیں سے قوموں اور ملکوں کے انقلابات

تاریخ وحدت مسلم کا ایک نیا حصہ

حوادث کے اسباب و نتائج اخذ کرتے ہیں، اور بیان عقل و دانش کی اس سے بڑی عقل باطنی اور بے دانشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خلق کی موجودگی میں خالق کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں جو خالق کو مانتے بھی ہیں وہ مخلوق کے متعلق ظہور پذیر ہونے والے واقعات و حوادث میں خدا کے ارادے اور اس کی مشیت کو نہیں مانتے، لیکن کائنات کی سب سے بڑی حقیقت خدا کا ہستی اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کے ارادے اور اختیار سے ہو رہا ہے، چنانچہ جب کبھی کوئی مدح و تحسین و ثناء موجود رہا اس نے اپنی قوم میں رونما ہونے والے واقعات و حوادث کے متعلق بتایا کہ وہ کس طرح خدا کی مشیت اور اس کے ارادے سے ظہور میں آ رہے ہیں، بخود نے کتنے اثناء میں آنے والے واقعات و حوادث کی بھی خبر دی۔ جو ٹھیک وقت پر ظہور میں آ کر رہے، اگر وہی و نبوت کا سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہ ہو چکا ہوتا، اور کوئی پیغمبر موجود ہوتا تو وہ آج بھی بنا سکتا تھا کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے وجوہ و اسباب کیا ہیں اور ان کے ظہور میں کس طرح خدا کی مشیت کار فرما ہے۔ بنی اسرائیل کے الام و مصائب اور فرعونوں کے ظلم و جور کا انتہا ہو گئی تو بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کی توبہ کے لیے ارادہ الہی حرکت میں آیا، چنانچہ ارشاد ہے۔

وَبُرِّدُوا نَارًا لَّمْ يَنْفُخُوا عَلَيْهَا فِی الْآدْنَىٰ وَفِی الْآخِرَىٰ لَهُمْ فِي الْآدْنَىٰ وَالْآخِرَىٰ لُحْمٌ وَأَرْجٌ لَّهُمْ فِي الْآدْنَىٰ وَالْآخِرَىٰ عُصَصٌ مِّمَّا يَتَلَوْنَهَا
ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر آسان کریں جو زمین میں سوز رہے
مگر وہ کہہ دیے گئے تھے۔ اعلان کو امام بنادیں اور دار شکر بنائیں
اور زمین میں ان کو قوت و استحکام عطا کریں اور ان کے نالیہ
فرخندہ اور ہامان اور ان کی افزائش کو وہ چیز دکھا دیں
سے وہ درتہ رہتے تھے۔

(پارہ ۲۰۔ اقصیٰ)

قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اقوام و ملل کو پیش آنے والے واقعات و انقلابات کی نسبت اکثر خدا نے اپنی جانب کی ہے، خود حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جو واقعات پیش آئے، ان کے متعلق قرآن مجید نے اسی حقیقت حال کا اظہار کیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک درد تغذیب و ابتلاء میں پیدا ہوئے جب فرعون بنی اسرائیل کے زور و دھم کو دیکھ کر فرعون نے اپنے قتل کروایا کرتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کی ماں شدت اندوہ و غم سے آپ کو دودھ تک نہ پلا سکتی تھیں، سوچی تھیں کہ یہ کب فرعون کو خبر ہو جائے اور وہ لوملوہ کی شیعہ حیات کو گل کر دے، لیکن

وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے؟

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ذکر مند ہوں اسی طرح خاتم کریں اطمینان سے دودھ پلائیں، اور اگر کہیں ایسا ہی خوف دامن گیر ہو تو وہ حضرت موسیٰ کو مستحق

”سُورَةُ اِسْمَاءِ ذَرِيَّتِهَا“

میں بند کر کے، صندوق کو دیامیں ڈال دیا، دیکھا کہ ہر صندوق کو سائل پر پینا دیں گی اور صندوق کو فرعون کے گھر والے
 اٹھا لیں گے اور بالآخر خدا حضرت موسیٰ کو ان کے پاس لوٹا دے گا۔ **وَإِنَّا جَعَلْتَ عَلَيْهِ إِيمَانًا وَنَاكِتُهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخْشَى**
وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا زَكَّيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ (پھر جب تو بچے کے بارے میں ڈرے تو اسے دیا میں ڈال
 دینا اور کسی طرح کا خوف اور غم نہ کرنا ہم اس کو تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے)

حضرت موسیٰ کی ماں نے ارشاد الہی کے مطابق عمل کیا، حیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا صندوق دیا میں بہتا
 ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا اور فرعون کے گھر والوں نے صندوق کو دیا سے نکال لیا، صندوق کھولا گیا تو اس میں حضرت
 موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، فرعون کو حیا ہوا کہ نہ جانے یہ کیا بچہ ہے اور پرورش پا کر یہ کیا ثابت ہو اس لیے اس نے اسے
 آپ کو قتل کر دے لیکن مشیت الہی کے خلاف کیوں کر ہو سکتا تھا۔ فرعون کی بیوی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیکر
 مصورت پر پیا رہ گیا۔

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَسَتْ عَلَيْنِي فِي
 ذَٰلِكَ لَا تَسْلُبْنَاهُ لَعَسَآ اَنْ يُّفْعَلَآ اَوْ
 تَكُونَ لَكُمْ دُلَالًا ۝ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میرے اور تیرے لیے لکھا
 کی ٹھنڈی ہوا سے نکل نہ کر کچھ عید نہیں جو یہ ہمارے ہم
 آئے یا ہم سے بیٹا بنائیں یہ سب (انجام کار سے ہو جائے)
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ارشاد الہی کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کے حوالے کر لیا لیکن
 قاب میں نہ تھا۔ انھوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ صندوق کے پیچھے چھپے جائیں اور دور سے دیکھتی رہیں کہ صندوق کس
 کیا معاملہ پیش آتا ہے، چنانچہ وہ اسی طرح شاہی محل میں داخل ہو گئیں، وہاں یہ حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 پر دونوں کا دودھ روک دیا تھا وہ کسی دای کا دودھ پیتے ہی نہ تھے اس لیے فرعون کے گھر والے پریشان تھے کہ بچے کی
 پرورش کے لیے کیا صورت کر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موقع مل گیا انھوں نے کہا اگر حکم ہو تو میں ایسے گھوڑوں کا
 پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کر سکتے ہیں اور اس کی خیر خواہی کا پورا پورا احتیاط کر سکتے ہیں، فرعون کے گھر والوں
 نے یہ تجویز منظور کر لی اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں شاہی محل میں بلوائی بن گئیں اور آپ ان کے سپرد کر دیئے گئے، اللہ
 تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس طرح ذکر فرمایا ہے۔

فَرَدَّهَا إِلَىٰ أُمِّهَا كَيْ تَقْفَ عَلَيَّهَا ۚ وَكَآ
 تَحْزَنَ وَلَيْتَعَلَّمَ اَنَّ رَعَدَ اللّٰهِ حَسْبُ رَآءِ
 كُنْ اَكْبَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

پس ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا کہ اس
 اس کی آنکھیں بند نہ ہوں اور وہ گھبراہٹ
 کہ اللہ کا وعدہ (بہر حال میں) پورا ہو کر کہہ سکیں بہت سے
 لوگ اسے نہیں جانتے۔

یہاں ایک خاص بات قابل غور ہے، آپ اور دیکھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے
 فرمایا تھا کہ اگر تجھے اپنے بچے کی جان کا خوف ہو تو اسے دیامیں ڈال دینا ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے **وَلَا تَخْشَى**

میں ان فریاد کو ہم نے موسیٰ کو جس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ جان کے کراہندہ کا وعدہ سمجھتا تھا لیکن بہت سے لوگ اسی بات کی حقیقت سے غافل ہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔

میں ان ہمارے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم مسلمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ وعدے ہیں؟ اور کیا ہم مسلمانوں کا ہر عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ خود ہم بھی (ولکن اکثر الناس لا یلمعون) کے حکم میں ہیں؟ آج ہم بھی تصرف ظاہری اور مادی ہی سا زور سامان پر نظر رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہمارے فیصلے اور عمل ہوتے ہیں ہمارے نزدیک خدا کے احکام کی اہمیت ماتی ہے اور خدا کی نصرت و یاری پر ہمارا اعتماد ہے۔ قرآن مجید میں ہمارے متعلق خدا کے وعدے بھی ہیں اور اس کی وعیدیں بھی لیکن یہ کتنی محرومی اور نامرادی کی بات ہے کہ ہم مسلمان خدا کی نافرمانی کر کے اس کی دھیڑوں کے ہون تو بن رہے ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ خدا کی فرماں برداری کر کے اس کے وعدوں سے سختی منیں، خدا کے قوانین مسلمانوں کی خاطر سے منسلک تو ہو نہیں سکتے وہ بہر حال ناقدا اور جاری رہیں گے اگر مسلمان خدا کے فرماں بردار ہوتے تو ان کے حق میں ان قوانین کا نفاذ اجرا ہوتا جو خدا کے فرماں بردار بندوں کے لیے ہیں، لیکن اگر وہ اس کے برعکس خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کے لیے عقوبت و سزا کے قوانین اپنا کام کریں، مسلمان اس حقیقت سے غافل ہیں۔ وہ اپنے اعمال و اخلاق کی طرف تو نظر نہیں کرتے نہ اصلاح حال کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے آلام و مصائب اور اپنی ہلاکت و تباہی کا تمام تر ذمہ داران لوگوں کو قرار دیتے ہیں جو ان کے لیے عقوبت و سزا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پا کر سن و شد بولنے کو پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے بہرہ ور فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات مخفی نہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں، اب آپ عمر اور ربانی علم و حکمت کے جس مقام پر پہنچ چکے تھے اس کی بنا پر یہ ناممکن تھا کہ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے بنی اسرائیل پر جو مظالم ڈھائے جاتے تھے ان سے آپ کے جذبات و احساسات مجرد نہ ہونے اور بنی اسرائیل کی مجبوری و بے چارگی آپ کے قلب مبارک میں مدغوش پیدا نہ کرتی، چنانچہ آپ ایک روز رات کے سناٹے میں شہر میں نکلے تو ایک مقام پر دیکھا کہ دو شخص باہم لڑ رہے ہیں جن میں سے ایک اسرائیلی تھا اور ایک فرعونی، فرعونی اسرائیلی کو زبردستی بچا دینا دھرنا چاہتا تھا، اور اسرائیلی اس کا رد کرتا تھا، اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور مدد کی درخواست کی، حضرت موسیٰ اکثر فرعونوں کے ظلم و تشدد کے واقعات دیکھتے و سنتے تھے، اب آپ کا قصہ خداوند سے باہر ہو گیا اور آپ نے فرعون کو اس زور کا ٹھوس مارا کہ اس کا نام تمام ہو گیا، آپ کا مقصد فرعون کو ہلاک کرنا تھا، آپ صرف اسرائیلی کو اس کی گرفت سے نکالتا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ آپ کے ایک ہی ٹکڑے سے ہلاک ہو گیا تو آپ اپنی سخت گیری پر بہت نادم اور پشیمان ہوئے۔

اسی وقت خدا کی جناب میں ہشتخار کیا، کہ اے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو تو مجھے بخش دے۔
 حج کو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے تو قہر سے ہوئے اندر پہنچتے ہوئے کہ کہیں کل کے حادثہ کا لوگوں کو
 علم تو نہیں ہو گیا ہے، اندر ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہو رہی ہے کہ پھر وہی کل والی صورت پیش آئی، جس شخص
 نے حضرت موسیٰ سے کل مدد مانگی تھی اندر اس کی وجہ سے ایک سخت حادثہ ہو گیا تھا آج پھر ایک فرعون کے مقابلہ میں آپ
 سے مدد کی دعا سن کر ہاتھ تھا۔

آپ نے اسے ڈانٹ کر فرمایا تو بڑا بلا لائی تو آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تاہم چونکہ حضرت موسیٰ سے یہ حقیقت پوشیدہ نہ
 تھی کہ فرعون کی طرف سے اس کی جلیوں پر ظلم ہوتے رہتے ہیں اور اسرائیلی بہر حال مظلوم ہیں، اس لیے آپ نے اسرائیلی
 کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسرائیلی نے سمجھا آپ اسی پر خفا ہوئے ہیں اندر اسی پر حلا کر ناجائز ہے ہیں اگلے روز کا سامنا
 اس کی نذر میں تھا، وہ چلا اٹھا۔ موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں طرح تم نے کل ایک آدمی کو مار ڈالا اسی طرح
 مجھ کو مار ڈالو، تمہارا عقیدہ اس اصلاح نہیں بلکہ تم جابر اور تشدد دین کو رہنا چاہتے ہو۔

اب تک کسی کو پتہ نہ تھا کہ کل کے فرعون کا قاتل کون ہے، لیکن اس شخص کے شور کرنے سے لوگوں کو اس کی
 خبر ہو گئی، یہ خبر فرعون کے دربار تک بھی پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دارالسلطنت میں شاہی قوم کا ایک فرد
 مارا جائے اور حضرت موسیٰ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، فوراً دربار میں اس مسئلے پر غور ہوا اور حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر دیا گیا، دربار میں ایک شخص حضرت موسیٰ کا معتقد تھا وہ بھاگا ہوا آپ کے پاس آیا اور اس
 نے آپ کو اطلاع دی کہ امداد دربار آپ کے قتل کا شور مچا رہے ہیں اس لیے آپ کو میرا خیر خواہانہ مشورہ یہ ہے کہ
 آپ فوراً سرزمین مصر سے نکل جائیں۔

اس اطلاع کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے، اور مسافت کی سختیاں
 سفر کا مصائب برداشت کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے جو خدا کے پیغمبر اور اہل مدین کے امام و مشیونے
 قَوْمًا جَاءَكَ وَتَقَفَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَتَالَتْ
 كَأَنَّهُمْ نَجْحَتٌ مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
 قوب موسیٰ شعیب کے پاس پہنچے اور ان کے سرگودشت
 بیان کی توشیح نے کہا، اب کہ طوط کا خوف نہ کرو تم
 ظالم لوگوں سے نجات پائے گے۔

(پارہ ۲۰ - انقص)

حضرت شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں تھیں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ”میں چاہتا ہوں
 کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے اس شرط پر تہا ناما صلح کر دوں کہ تم آٹھ برس تک میری نوکری کرو اور اگر
 دس سال پوسے کرو تو یہ تہا ری طرف احسان ہو گا اور اس کے بارے میں میں تم پر کسی طرح کا حیر نہیں کر دوں گا۔“ اتفاقاً
 تم مجھے ایک عباد آدمی پاؤ گے۔“
 حضرت موسیٰ نے کہا، ”یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی“ مجھ اس کا اختیار نہ تھا“ میں ا

دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی چاہوں پوری کر دوں، چھ پر کسی طرح کی زیادتی نہ کی جائے اور ہم نے جو بات طے کی ہے اس پر اللہ شاہد ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ستم و اور سرکش فرماں ردا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اسلام کی دعوت پیش کرنی تھی اس کے ظلم و مدد ان کے خلاف عدل و حریت کا لہرہ بلند کرنا تھا اور بنی اسرائیل صبیح عظیم الشان قوم کی اصلاح و ہدایت کا اہم ترین فرض انجام دینا تھا اس لیے قدرت کی کرشمہ ساز یوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرکھا جسمانی تو خود فرعون کی آغوش میں کرائی اور اب روحانی تربیت کے لیے ایک پیغمبر کی ہم نشینی کا سامان کر دیا، سچی حریت و آزادی کیا ہے؟ اور حقیقی تہذیب و انسانیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا علم دا نذاہ مصنوعی تہذیب و تمدن کے مرکز میں نہیں ہو سکتا تھا اس کے لیے ایسی ہی فضا درکار تھی جو ایسے مرکز سے دور ہو اور مدین میں آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنما میرا لگی گو مدین بھی وقت کی تہذیب و مدنیت سے باہل خالی نہ تھا بائیں بہ نبوت مکہ و نبوت مکہ ہ تھا۔

حضرت موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی جو آپ اور حضرت شعیب کے درمیان طے پائی تھی تو آپ نے اپنی اہلیہ معززہ کو ساتھ لے کر مدین سے کوچ فرمایا، مانتے میں جب آپ کو وہ طوطے کے دامن میں پہنچے تو مات ہو چکی تھی سردی بھی پڑ رہی تھی اور مانتے کا پتہ بھی نہ چلتا تھا کچھ دور پر آگ روشن نظر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو میں آگ کے پاس جا رہا ہوں میں وہاں سے تمہارے تانے کے لیے ٹھوڑی آگ لے آؤں گا، اور امید ہے کہ وہاں سے راتے کا پتہ بھی چل جائے گا، یہ کہہ کر آپ اس مقام پر گئے جہاں آگ روشن نظر آئی تھی تو وہاں اور ہی معاملہ پیش آیا، سر اوہیں پار سے سورۃ اللہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس واقعہ کی کیفیت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ إِذْ رَا نَادًا
يَقُولُ لَا مَحْلَةَ ۚ اٰمَلْتُوْا اِلَيَّ اَنْتُمْ نَادُوْا
تَعْلُوْا اِنِّيْٓ اُتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ جَدٍ ۚ عَلٰى
النَّارِ هٰذَا ۚ فَمِمَّا اَنْهٰا لُوْجِيْ يُّمُوْسٰى ۚ
اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ ۚ فَاتْلَعْ نٰفٰثَتِمْ ۚ اِنَّكَ
بِالنَّوَادِ الْمَقْدُوْرٰى ۚ وَاَنَا لَخٰتِرُكَ
فَاَسْمِعْ لِمَا يُوحٰى ۚ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۚ وَكَانِ لَكَ الْاَسْلٰمُ
لَا كُفْرَ فِىْهِ ۚ اِنَّ السَّاعَةَ اَتٰتَتْهَا اَكٰدُ اَنْفِهَا

کہا نہیں حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ نہیں معلوم جب انہوں نے آگ کی
تو اپنی بیوی سے کہا تم ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں نہا سے
لیے اس میں سے کچھ لے آؤں یا اس آگ کے پاس سے مانتے
کا کچھ پتہ لگاؤں پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو خدا کی گئی کہ
اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں پس اپنی جوتیاں اٹا کر تو تم طوی
کی مقدس داؤ داؤ میں ہمارے دامن میں آگ کو اپنی ہدایت کے لیے چن
لیجے، ہم تمہیں جو وحی کی جاتی ہے اسے سنو، بے شبہ میں اللہ
ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارا میری ہی بندگی بجا لاؤ
میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، بیکھ تیا مت آنے والی ہے میں

يُخَيِّرُ لِيْ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا تَسْتَعِيْ ۝ قُلْ لَا
يُغْنِيْكَ تِلْكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِمَا
قَامَ بِهِ هَوَاهُ ۝ قُلْ اِيَّيْ ۝ وَمَا تِلْكَ
بِغَيْبِكَ يٰمُؤْمِنِيْ ۝ قُلْ هِيَ عَصَايَ
اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا ۝ وَ اَهْتَسِبُ بِهَا عَلٰى غَائِبِيْ
قُلْ فَيَنْهَا مَا رُبُّ الْاٰخِرٰى ۝ قُلْ اَلَيْسَ
بِمُؤْمِنٍ ۝ قُلْ اَلَيْسَ بِاَذٰى ۝ هِيَ حَيَّةٌ تَسْتَعِيْ
قُلْ اَلَيْسَ بِاَذٰى ۝ وَلَا تَخَفْ ۝ تَزِدُّ مَسْعُوْدًا هٰذَا
سَبْعًا ۝ اَلَا اَلَيْسَ ۝ وَ اَصْحٰبُكُمْ يَدْعُوْنَ اِلٰى
جَبَابِكُمْ ۝ تَخْرُجُ بَيْنَهُمَا مِّنْ غَيْبٍ
مُّوَدَّةٌ اٰتِيَةٌ ۝ اَلْاٰخِرٰى ۝ لِئَرْكَبَ مِنْ
اٰتِيَتِنَا الْاَكْبَرٰى ۝ اِذَا هَبَّ اِلٰى فِرْعَوْنَ
رَسُلًا كَثِيْرًا ۝

چاہتا ہوں کہ اس کی وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر ذات
کو اس سے جا بوجہ کرنا ہے بدل دیا جائے پس وہ شخص جس کو
پرہیز نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے خبر کو اس کیلئے
مسلان کرنے سے روک دے وہاں ایسا ہوا تو تم لوگ ہر جاوے
اور اسے سکا یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سو کھانا چاہا
یا، یہ میری لٹکی ہے میں اس پر چبک لگا دوں اور اس سے
اپنی جگہوں کے لیے پتے چھانواؤں اور اس میں میرے اور بھی
کچھ چیز کے خاندان ہیں، خدائے کہا، اے سوئی اس لٹکی کو میں
پر ڈال دوں گا اے اے ڈال دیا۔ پس وہ بھیک مانگتا ہوا گرد
لے گا، خدائے کہا کہ پھر لا اور خوف نہ کرو میں اسے بھی پہلی
حالت پر لوٹا دوں گا (ایک عجزہ تو یہ ہوا) اور اپنا ہاتھ اپنے بالوں
سے ملے رکھی جب تک کہ میرے سر سے ملے اے گناہ دوسرا سب سے
ہے (جو میں نے دیا) اور یہ اس لیے کہ ہم آئندہ کچھ بڑی قدرت رکھنے والے
بڑی نشانیاں نہیں دکھائیں، اب تم لوگ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ کہہ دو کہ ہم نے سنا ہے۔

خدا کا جو بھی حکم ہو تقاضائے بندگی یہ ہے کہ اپنے کو اس کی کیا آوری کے لیے مٹیا کر دیا جائے اور اگر اپنے
اللہ کوئی کمزوری محسوس ہو یا احساس ہے دوسرا مالی سدوا ہو تو اس کے لیے اللہ کی التجا کی جائے جس طرح حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے اپنی کمزوریوں کے پیش نظر اللہ کی جناب میں التجا کی۔

قُلْ كَذِبٌ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُكَلِّمُنِيْ
رَبِّىْ ۝ فَيُخَيِّرُ لِّىْ مَا رَزَوْنِىْ
فَاَوْسِلْ اِلٰى هٰذَا ۝ وَ اَتَوَكَّلُ عَلَىٰ رَبِّىْ
فَاَخَافُ اَنْ اَقْتُلُوْنِ ۝ قُلْ لَا تَلْذٰثُهَا
بِاٰتِنَا ۝ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝ اِنَّا
فِرْعَوْنَ نَقُوْلًا ۝ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَنْ اَرْسِلَ مَعِيَ نَبِيًّا ۝

پروردگار! مجھے خوف ہے کہ وہ میری رسالت کی تکذیب
کریں، میرے پسند و ناپسند کا جو حکم کی زبرداری ہے اس میں شک
ہوتا ہے، اور (گفت کا وجہ سے) میری زبان نہیں چلے گی
(میری سمیت و تقویت کے لیے) بارون کو بھی حکم بھی نہیں،
مجھ پران کے لیک (قتل کا) دعویٰ بھی ہے، اے میرے رب! پھر
کہ وہ مجھے بھی (استغاثہ) چک کر لڑیں، اور شاید میرے پسند
نہیں ہو سکتا، تم دونوں ہمارے نشانیاں دیکھ جاؤ کہ ہم
ساتھ رہ کر تمہارے حالات دیکھتے، سننے بھی۔

ابا اب تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم جبرے پاس پر چھوڑنا
کہوں گے اس بات کا پیغام دے گا کہ تمہارے ساتھ بھی ہمارے کو ملے گا۔

ہندوستان دور ہے پر

(۳)

اب دیکھئے کہ خدا پرستانہ نظام کے چھا جانے سے تجارت میں زندگی
اگر خدا پرستوں کا غلبہ ہو جائے | کی کون سی قدریں ابھر جائیں گی اور کس قسم کے واقعات ظہور میں آئیں گے۔

(۱) خدا پرستی کے غلبہ کا پہلا اور بنیادی نتیجہ یہ برآمد ہو گا کہ بھارتی عوام کے مذہبی جذبات کو تقویت پہنچے گی اور ہر شخص خدا پرستانہ طریق پر بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی فکر میں لگ جائے گا۔ اس طرح تجارت کے لوگوں کے فطری اور تاریخی حق کا تحفظ ہو گا اور وہ مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہونے کی بجائے اس کی اصلاح، تجدید، اور مذہبی انقلاب کے عنوانات پر غور کرنے لگیں گے۔ خدا پرستانہ نظام زندگی جو کہ کسی مذہبی عقیدے یا مادہ پرستانہ عقیدے کو مجبور اور بہ زور بدلنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ کوئی مصنوعی طریقہ ایسا اختیار نہ کرے جس میں کسی مذہب کو کسی ایک نظریہ کا غلام بنایا جائے اور ایک نئے مسلک کا قلابہ زبردستی اُن کی گردن میں ڈال دیا جائے۔ اس کے برعکس خدا پرستانہ نظام میں تمام انسانوں کو اپنے عقائد پر چلنے، اپنے اپنے معاشرتی اصولوں کا تحفظ کرنے، اور اپنی اپنی قومیتوں اور تاریخی تہذیبوں کا رکھ رکھا کر کے اپنی پوری آزادی حاصل ہوگی اور اُن کی مختلف گروہ اپنے سماجی دائروں میں اپنا قانون نافذ کر سکیں گے اور اپنے مضابطہ و فوجداری کے مطابق اپنی جاہد می کے لوگوں کی ہر ایک دوائیں گے۔ خدا پرستانہ اسٹیٹ ان کو اس طرح ان کی دینے کے باوجود بیرونی حلوں سے اُن کی حفاظت اپنے دائرہ فرض کے باہر اور بہت قلیل مداخلت پر اُن کی جان، مال، عزت، اہمیت اور عبادت گاہوں کی نگرانی کرے گا۔ خدا پرست اسٹیٹ میں کسی شخص کی وفاداری یا غیر وفاداری جانچنے کے لیے اس کو اسٹیٹ کے ساتھ فوجی تعاون کرنے یا کوئی اور خدمت انجام دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر کوئی بھاری بوجھ ڈالنے سے ہمیشہ پرہیز کیا جائے گا۔ خدا پرستانہ سماجی نظام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ایک خدا تمام انسانوں کا مالک، آقا، اور حاکم ہے اس لیے اس کے راج میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر ظلم اور زیادتی کا حق نہیں پہنچتا، خدا کا نظام میں سب کے لیے بھلائی ہونا ضروری ہے۔

(۲) دھرمی اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ بھارت کے اندر جو اخلاقی قدریں اور مذہبی خاتون بکھرے پڑے ہیں وہ منظم ہو کر

خدا پرست سماج میں حکومت مرد کا طاپ و تختی اور عارضی بننے کے بجائے محبت اور پریم کی دائمی بنیادوں پر رکھا جائے گا۔ اور ہر عودت اور ہر مرد کو باہر کے اسٹیٹ کے علاوہ گھر کے اندر بھی ایک اسٹیٹ بنانے کا حق دیا جائے گا جس کے اندر چھوٹا سماجی سسٹم ہوگا، چھوٹا اخلاقی نظام ہوگا، چھوٹے پیمانے کی سیاست ہوگی، اور چھوٹے سے خانوے میں رہنا اور پیرو ہوں گے، خاندانی نظام کے اس دائرے کو خدا پرستانہ نظام زندگی پر دے رک کے سماجی نظام کے لیے ایک یونٹ یا کائی قرار دے گا۔ اس یونٹ یا کائی کی قوت پر بھارتی تمدن کی ظاہری قوت اور اُٹھان کا گواہ ہوگا۔ مگر کے اس چھوٹے سے تجربہ خانے میں جو نئے نئے تمدنی اصول نہیں گئے وہ سوسائٹی کی جان ہوں گے، اور اس طرح کے لاکھوں کروڑوں نہ ٹریٹنگ سنڈروں سے تربیت یافتہ جو پوت باہر آئیں گے وہ بڑے پیمانے پر زندگی کے نظام کو کھائی سے چلا سکیں گے۔ اسی لیے آزارناہ میل ملاپ کے ایسے تمام طریقے سخت جرم سمجھے جائیں گے جس سے سماجی نظام کی اینٹیوں کو پیچھے جگے سے بکھیرنے والے اور اس سوشل سسٹم کی عمارت کو گرانے والے ہوں گے جسکی مزاح اور بواہر کسی کو حکومت نہایت سختی کے ساتھ روکے گی۔

(۳) خدا پرستانہ عہد میں بھارت میں جو سماجی اصول مانجے ہوں گے۔ ان کے ذریعہ حکومت ایک ایسی شخص کو روٹی کپڑا اور مکان فراہم کرنے کی غیر مشروط ذمہ داری لے گی۔ اس کے بعد وہ ہر فرد کو ہر طرح کی آزادانہ تجارت اور کامیابی کی آزادی دے گی، لیکن ایسے تمام طریقوں کو سختی سے روکے گی جو ایک شخص کی جیب میں اس کے دائمی حق سے زیادہ دولت بچانے والے ہوں، سود خوری، بلیک مارکیٹنگ، معاشی لوٹ کھسوٹ (اور اس کا

اعتبار کی تجارت جو سماج کے لیے نقصان دہ ہو، سختی سے بند کی جائے گی۔) (مہذب چوری)

اور غیر مہذب چوری "کے ساتے میں بڑے بڑے پتھر چائل کیے جائیں گے، اور ناکوں کے سخت ہاتھ کے ذریعہ بھی انہیں دوسکا جائے۔ دوسری طرف سوسائٹی کے ایک ایک فرد کے عام اخلاق کو اس قدر بلند کیا جائے گا کہ اگر کسی کے پیڑوں میں کوئی بھوکا چوڑو ہو جب تک پڑوسی کو کھانا نہ کھلائے چین کی نیند نہ سو سکے۔ مالدار تاجروں، کارخانہ داروں اور صنعتی

الغیر رحمت پیشہ لوگوں کے مال میں سے ایک خاص حد پر رکھ سکے ایسے لوگوں کے لیے جو معاشی دوا میں ان سے پیچھے نہ گئے ہوں، ایک حصہ الگ کر لیا جائے گا، اور صرف اچھے ہمارے بڑے لوگوں پر صرف کیا جائے گا۔ اس طریقہ

سے سوسائٹی کے غریب اور مفلس احوال افراد کا میانہ نگہ بند ہوگا اور ان کی مالی حالت بہتر بہتر ہوتی چلی جائے گی

خدا پرستانہ عہد کی معاشی زندگی کا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ "ہر شخص اپنی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق کمائے، لیکن جن لوگوں میں صلاحیت کم ہے ان کا حق اپنے مال میں سے کمال دے۔ یہ اس لیے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں پیدا

ہیں وہ خدا کی دین ہیں، اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہیں۔ لہذا ان کی دھ سے جو کچھ وہ زیادہ پیدا کرے اس کا

ایک حصہ خدا کے ان بندوں کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے جن کو اس سے کم صلاحیتیں دی ہیں۔

اس طریقے کا رے ایک طرف انفرادی ملکیت (کا حق بھی مل جاتا ہوگا)

ہے خدا ایک اور پیدا کر لی گئی۔ خدا پرست ریاست کی ۔ اور ابدی خالق (۱) پر رکنی
نے گی۔ جن کو پہلے سے سب جانتے ہیں۔ اور بچہ بچہ تک ان کو باسانی سمجھ سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس ریاست میں
حاکم قدرتیں مرتب اور منظم ہو کر ایک خاص اختیار رکھیں گی۔ ان کی اس ترتیب سے گہرانے کی فردیت نہیں ہے
نہا میں اس وقت جو نظامات چل رہے ہیں ان کا مادہ مدار برائی کی مختلف قدروں کی منظم شکل پر رکھا گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر
چھائی کی مختلف قدروں کو منظم کر دیا جائے تو اس سے گہرانے کے بجائے خوش ہونا چاہیے۔ بھارت کے سب لوگ بھوت ہونے
پر سمجھتے ہیں۔ چوری کر کے کوہا سمجھتے ہیں۔ رشوت اور جہک مار گنگ کو ہا سمجھتے ہیں، سود خداری کو
پر سمجھتے ہیں یہ لوگ اشد کو مانتے ہیں اور سخت تم کے غریبی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو مانتے ہوئے بھی جب سب ہکر ایک راج
بناتے ہیں تو اس میں یہ ساری برائیاں دھج بس جاتی ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بھارت کے لوگوں
کے سامنے اس وقت کوئی مشکل نظام ایسا نہیں ہے جو چھائیوں کی بنیاد پر بنا ہو۔ اس لیے وہ مجبوراً اسی نظام کو ماننے لگے
ہیں جو ہرائی کی بنیاد پر بنا یا گیا ہے۔ خدا پرستانہ نظام ان کی اس فردیت کی تکمیل کر دے گا وہ نظام ایک ایک شخص
کو دلہ کی آواز ہو گا اور تمام اچھائی پسندوں کا تائیدہ نظام ہو گا۔ اس نظام میں برائیاں دھج گئی اور اچھائیاں ابھرنی
بد اخلاق بنے گا اور خوش اخلاقی ابھرے گی۔ ظلم، نا انصافی، اور بد معاہلی ختم ہوگی، اور عدل و انصاف پریم اور خوش معاہلی
میں جان پڑ جائے گی۔ الغرض تمام اچھائیوں کے پرچار کی عام اجازت ہوگی کہ چاہے وہ کسی مذہب اور کسی دنیائے تعلقی رکھتی
ہوں۔ اور ایک ایک فرد کو با اختیار منسلک و فائز، اور مذہب بہ حق حامل ہو گا کہ وہ اگر حکومت کے بڑے سے بڑے عہدید
میں سے کوئی برائی دیکھتا ہے تو اسے چک پیٹ فارم سے کہہ سکتا ہے۔ خدا پرستانہ مشیت میں اسٹیٹ کا مفاد و اس کی
پالیسی سے زیادہ اعلیٰ اخلاق اور اس کا مفاد عزیز ہو گا۔ اور بڑی سے بڑی شخصیت کی خاطر بھی اس سے دبا یا نہ جائے کسی شخصیت
چھڑی جا سکتی ہے، حکومت کے کارندے اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں، مگر اخلاق اور سچائی کے اصولوں کا بالکل حکم بجا
نہیں ہو سکتا۔

۲۴۔ اس طرح کے اخلاقی نظام کے تحت جو معاشرتی فحاشیاں بچنے لگا اُس میں عورت اور مرد کے کام کرنے اور تنہا کرنے کے دائرے الگ الگ ہوں گے۔ اس میں ایک دائرہ دوسرے دائرہ پر شطب نہیں ہوئے گا عورت اوجھڑ رہے گی اور مرد مرد رہے گا عورت اپنا کام کرے گی اور مرد اپنا کام کرے گا، دونوں انسانی سماج کی کارٹری کے دو مختلف پیسے ہیں اس لیے ان پیسوں کو ایک طرف سے دھوئے پر لٹائے کے بجائے اپنے اپنی جگہ پر لٹایا جائے گا۔ تاکہ گاڑی چلے اور سچو نظام سے چلے۔ عورت کے خدایا پرستانہ امیٹ میں عورت کے تمام حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، جسے کہ اس بات کی مخالفت کیا جائے گی کہ کوئی اس پر نظر ہو سکا نہ ڈال سکے، اس کی عزت، اس کی قسمت، اور اس کی مال و دولت کی امیٹ مل جائے۔ عجلت کی ہر عجلت کو حقوق خوں خیاوی حاصل ہیں گے۔ وہ اپنی مرضی کو استعمال کرنے میں باطل آفاد ہوگی، اور عجلت اور عقیدے کی دیر دیر ہوگی اُس کے مطابق اس کا حق دلایا جائے گا۔

ایک شخص کی انفرادی آزادی اور جذبہ جذبہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور سرکاری طرف سے اس کی آزادی کو تنہا سے ہر امن کی پیدا نہیں ہونے کیوں کہ ذاتی ملکیت ایک خاص حد کے اندر رہتی ہے اور خاص خاص اصولوں کے مطابق قائم کرتی ہے۔ جس سے صرف کمانے والے شخص کو فائدہ پہنچنے کے بجائے پوری سوسائٹی کو مسلسل فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔

خدا پرستانہ نظام کو مانے والوں میں جائیداد کی تقسیم کا اصول بھی رائج ہوگا، اور ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ میں چاہے وہ محدث ہوں یا مرد و جاہل تقسیم کر دی جائے گی اس طریقہ سے زمینداری اور جاگیر داری کی ناقص حالت وہ تسکین ختم ہو جائیں گی۔

خدا پرستانہ نظام زندگی اسٹیٹ کی تمام اشیاء پیداوار کے ذریعے، حتیٰ کہ ان فی صم و جان سب کو خدا کی ملک قرار دیتا ہے، اور اس اعتبار سے بظاہر وہ اشتہالی (Taxation) کو لے کر دے گا کہ وہ ان سب چیزوں کو انسانوں کے کسی گروہ کو چاہے وہ کمزوروں کا ہو یا محکوموں کا ملک نہیں قرار دیتا، بلکہ ہر چیز کو حتیٰ کہ ایک شخص کی اپنی جان اور جسم کو بھی خدا کی امانت قرار دیتا ہے اور ہر فرد کو اپنے ہی جیسے دوسرے فرد یا مجموعہ افراد کی دست برد سے بچاتا ہے اور آزادی کو کام کرنے کی امانت دیتا ہے، اس لیے وہ تعلق ملکیت پسندانہ یا اشتہالی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قدرتی عبوریت ہے جس میں عبوریت کے تمام صالح اجزاء موجود ہیں۔

خدا پرستانہ اسٹیٹ عوامی راج، اور خدا راج کے نعرے لگا کر خود انسانوں کی تمام جائیدادوں پر قابض نہیں ہو جاتا بلکہ وہ صرف "خدا کی راج" کا نعرہ لگاتا ہے، اور انسان کی معاشی اور اقتصادی زندگی میں اس کو دوسرے انسانوں کی ناجائز اغراض کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ اور تمام انسانوں کی باہمی تعلق کے اصول پر معاشی مضابطہ بندی کرتا ہے۔ جب بھارت میں خدا پرستانہ نظام رائج ہو جائے گا تو ہر مایہ داری کی تباہ کاریاں ختم ہوں گی اور دہشت گردی جبر اور ظلم کا اندیشہ ہر چیز احمدا ال پر جائے گی اور راج کے راستے پر چل پڑے گی۔

(۱۵) بھارت کے خدا پرست اسٹیٹ کی راج بندی بھی آج کل کی سیاست سے بالکل مختلف ہوگی۔ اس میں انسان پر انسان کی حکومت نہ ہوگی، بلکہ تمام انسانوں پر صرف خدا کا راج ہوگا، سب انسان خدا کے نائب (VICERENT) ہوں گے اور ہر مشترکہ طور پر حکومت کی امانت کے ذریعہ دار ہوں گے۔ اس بنیادی اصول سے سماج کے مختلف اشخاص میں اقتدار کی کش مکش ختم ہو جائے گی، پارٹیوں کی اقتدار پرستی اور اس کے بے دستور اور غیر منطقی طریقوں پر اقتدار حاصل کر لینی تک وہ ختم ہو کر حکومت چلانے کے لیے چند چنے ہوئے افراد کے ہاتھ میں اختتام دیا جائے گا یہ لوگ کلادم کو کم بغرض اور صلاح نہیں گئے اور عوام کے بیچ نامزد ہوں گے انتخاب کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو لوگ خدا نظام پر یقین اور ایمان رکھتے ہوں گے اور جن کا کردار لوگوں کی نگاہ میں بے بدعا ہوگا، انہیں وہ خود اپنی عہد سے کھرا کر س گے جو امیدوار (CANDIDATE) خود کو کھرا جو گا اسے کوئی ووٹ نہ دے گا کیوں کہ

ایسے شخص کو اقتدار کا خواہشمند سمجھا جائے گا اور عوام کی رہبری کے لیے ایسا شخص قطعاً ناموزوں ہوگا۔ حکومت کا صدد بھی اسی طریقہ پر منتخب کیا جائے گا اور صرف دیانت دار، اور مخلص آدمی کو جس کی پرائیوٹ اور پبلک زندگی دونوں سے خوف خدا کا مظاہرہ ہوتا ہوگا اور جو خود صدارت کا منصب پر ہونے پر تمام لوگوں کا نمائندہ مقرر کیا جائے گا، اس شخص پر اسٹیٹ کا ہر آدمی تنقید کرنے کا حق دار ہوگا، جسے اگر اس کے ملاحہ کوئی مقدمہ داخل ہو تو کھلی عدالت میں اس کی سماعت بھی ہو سکے گی، اسٹیٹ کا صدد دراصل اسٹیٹ کا سب سے بڑا خادم تصور ہوگا۔ اور وہ خدا کے سامنے ایک ایک فرد کی تکلیف اور مصیبت کے بارے میں جواب دہ ہوگا، خدا کی سپرد کردہ امانت یعنی اس کا نظام اور قانون نافذ کرنے میں وہ عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہوگا، اور اگر وہ ملک کے بنیادی دستور کا خلاف ورزی کرے گا تو ہر وقت اپنی جگہ سے ہٹایا جاسکے گا۔

جمہوریت کے خدائی اسٹیٹ میں کسی ایک پارٹی کی حکومت بھی نہ ہوگی، بلکہ حکومت تمام ملک کے عوام کی نمائندہ ہوگی اور جماعتی سیاست (POLITICS PARTY) سے بالاتر ہوگی، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ جن لوگوں کے اندر بہ صفات کم ہوں گی وہ پیچھے چلیں گے۔ خدا پرست اسٹیٹ چونکہ ایک اصولی اسٹیٹ ہوگا، اس لیے اس میں ذمہ دار عہدوں پر صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس اصول کا اپنی زندگی سے بہترین مظاہرہ کریں گے، موجودہ حکومتوں کے نظام کی طرح اس اسٹیٹ میں کوئی شخص سفارشوں کے بل بوتے پر، یا اقربا پروری، اور خوش گواہی کے اصول پر اوپر نہ آئے گا، نااہل لوگوں کے ذمہ میں بھی کوئی ذمہ داری کا کام دسونا پنا جائے گا۔

جن لوگوں کے اندر اسٹیٹ کی پالیسی کو سمجھنے میں کوتاہی ہے، اور اپنی زندگی سے اسٹیٹ کو نصب العین کی نمائندگی کرنے کی خصوصیات ہوں گی، وہی ہمارے بڑے بڑے کاروبار کو تباہوں گے، اور خدا پرست نظام کے کتنا دھڑکا بجے جائیں گے۔

خدا پرست اسٹیٹ میں دستور سازی کے ذرائع انسانوں کو انجام دینے نہیں چڑیں گے بلکہ معاشرتی، اخلاقی اور سماجی کاموں کے بارے میں دستور اور قوانین کا ایک بڑا حصہ خدا کا اپنا بنایا ہوا وجود ہوگا، جسے سب تسلیم کریں گے۔ اس طرح معیشت، اور سیاست کے تمام بنیادی امور بھی پہلے سے طے شدہ ہوں گے، جن پر اسٹیٹ کا نیا ڈھانچہ بنایا جائے گا۔ اس طریقہ سے ایسے تمام مسائل حل ہو جائیں گے جن میں ہر زمانے میں انسانوں میں اختلاف رہا ہے۔

خدا پرست جمہوریت اسٹیٹ میں ہر ذات، ہر طبقہ اور ہر قوم کے حقوق خود اختیاری (FUNDAMENTAL) بنیادی حقوق (RIGHTS) میں یکساں ہونا ہوں گے، ہر شخص کو اپنی صلاحیت، کردار اور اوصاف کے بنیاد پر ان کے اپنے اپنے دائرے میں اپنی مرضی چلانے کا اختیار ہوگا۔

(RIGHTS) میں یکساں ہونا ہوں گے، ہر شخص کو اپنی صلاحیت، کردار اور اوصاف کے بنیاد پر ان کے اپنے اپنے دائرے میں اپنی مرضی چلانے کا اختیار ہوگا۔ (MERITS) کا بنیاد پر ان کے اپنے اپنے دائرے میں اپنی مرضی چلانے کا اختیار ہوگا۔ لیکن جو لوگ بد باطن اور کفایت خست ہوں گے یا جسے وہ کئی ذات کے لیے اذیت دینے کے لیے ہر طرف سے دبا لیں گے، ان کو سوسائٹی کا نظام

ہندوستان میں

دیا جائے گا انہیں نظام دیا جائے گا حتیٰ کہ حکومت کا قانون جو جاری، اور تعزیرات دہائیں گے خدا پرست شریعت میں صرف انہوں کا اور اچھائی کا ارتقا ممکن ہو سکے گا۔ اور وہ میں نسل، زبان اور ذات پات کی کوئی قید نہ ہوگی اس کے برعکس ہر زبان اور برائی کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا اور اس میں بھی نسل، زبان، ذات پات اور حکومت کے جہد و جدوجہد سے رشتہ داری کی کوئی قید نہ ہوگی۔ ہر بڑا بڑا جانے گا اور ہر بڑا نئی شائی جائے گی۔ یہ ہے خالص مادہ پرستانہ جاحقوں اور خدا پرستوں کے غلبہ کا مختصر سا موازنہ اس کو دیکھ کر باسالی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حق پر کون ہے اور عبارت کے مخصوص حالات تاریخی روایات اور عبارت عوام کی موجودہ شکست اور ان کے رجحانات کے اعتبار سے کون زیادہ مفید اور بہتر ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ خدا پرستانہ نظام کے بارے میں جو باتیں پیش کی گئی ہیں وہ صرف خیالی اور من گھڑت ہیں کیونکہ اس وقت دنیا کے کسی گوشے میں کوئی ایسی ریاست موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر اس وقت کوئی ریاست موجود ہو تو کیا نتائج کے کسی دور میں بھی ایسی ریاست موجود نہ تھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس قسم کا اسٹیٹ وجود میں آیا تھا تو اس قسم کے واقعات نمود میں آئے تھے تادم گواہ ہے اور محض سے مخالفت مردخ بھی گواہ ہے کہ جب بھی دنیا کے کچھ ملک میں خدا پرستی کی بنیاد پر کوئی اسٹیٹ وجود میں آیا تو اس میں اس سے کہیں زیادہ برکتیں نازل ہوتی تھیں کہ بیان کی گئی ہیں۔

اس لیے خدا پرستانہ اسٹیٹ کے مندرجہ بالا نتائج کو خیالی قرار دینا خود ایک طرح کا خیال اور دہم ہے جس کے پکڑ میں پڑ کر ایک آدمی اپنا بڑے سے بڑا نقصان تو کر سکتا ہے مگر بس خدا نے اس آکاش دھرتی کو بنایا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔

اساس دین کی تعابیر فقیر صفحہ (۲۶)

کا بڑے سے بڑا تم خداوندی کوئی ہلکا سا ظلم بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ یہی قرآن ہے کہ ایک آیت دیکھتے ہیں اذ جئنا من کل مکتفۃ شہیدین و جئنا کل علیٰ حق و کلمۃ شہیدین اذ جئنا قیامت کے مناظر کا ایک پر تو دکھائی ہے تو وہ انہیں جن کی طرف ہم نے جہنم دہم بھی مانگے گا حوصلہ نہیں کر سکتی، اہل پڑتی ہیں اور رات کا بڑا جہتہ اسی رکعت کے قیام میں ختم ہو جاتا ہے اور زبان میں لا ای ایک آیت کو برابر دہرائی چلی جاتی ہے اور آخرت تک باز پرس کے احساس کی شدت ہے کہ نہ انہوں کو انکساری سے نہ دینی ہے نہ ایمان کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور آج وہی قرآن ہے جس کی دھند برف کی سی دھکیاں نہ بیماری نہ انہوں سے ایک قطرہ انکسار نکلا سکتا ہے اور نہ ہی تلاوت کے وقت ہماری زبانوں کی روانی میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ یاد رہے یہ ایک نادیدہ قلب حال ہے اس کے ساتھ دین حق کی نہ اطاعت ہو سکتی نہ اقامت دین کی اطاعت و اقامت کے لیے غلبہ ہے کہ اس قلب حال کا بھی قلب حال کیا جائے۔ (باقی)

رَسَائِلُ وَمَسَائِلُ

مسلم قوم پرستی اور جماعت اسلامی

سوال ۱۔

۱۔ ہندوستان کے عام مسلمانوں میں اس وقت پاکستان سے ہمدردی باقی جاتی ہے، اور جب ہندوستان میں لگ بھگ پڑیاں ہوں گے اسی ذہنی جذبہ اور جذبہ کا اور برب نہیں کاڑھنا چاہیے۔ لہذا بغیر سوچے سمجھے ہر اس جماعت ملک یا قوم سے جو پاکستان کے خلاف ہوگی۔ ہندوستان کے مسلمان عمومی طور پر غفلت ہو جائیں گے۔

۲۔ اب پاکستان بن کر چلے گا۔ اسلامی جماعت نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے حکومت کی مخالفت میں قدم بڑھا رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اب جو قدم اسلامی جماعت نے اٹھائے ہیں وہ اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ وہ اپنے فیصلہ سے قدم پیچھے نہ ہٹائیں گے۔ تو یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ پاکستان حکومت آسانی سے جماعت کے مطالبات کو منظور نہیں کرے گی۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ جنگ اور زیادہ بڑھے گی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ہندوستان کے مسلمان اسلامی جماعت کے مخالف اور زیادہ ہوتے جائیں گے۔

۳۔ ایک بات یہ بھی طے شدہ ہے کہ آپ کے لیے جس طرح یہ غیر ممکن ہے کہ آپ اپنی جماعت کو ہمدردی صاحب کی جماعت سے علیحدہ کوئی دوسری جماعت تیار کریں۔ اسی طرح یہ بھی غیر ممکن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی کوشش بھی جائے تو ہندوستان کے مسلمان اس قسم کی بات سے مطمئن ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے کو اس جماعت سے الگ کر سکتے ہیں اور نہ ہاں کے لوگ اس بات کو مان سکتے ہیں۔

۴۔ آپ کے کام کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ وہ پہلے لوگوں میں ایک ذہنی اور فکری انقلاب پیدا کرنا چاہیے۔ لہذا اس کے لیے چاہئے کہ عمل بھی دہین اور تعلیم یافتہ طبقہ پہلے ہے۔ اس طبقہ کے اکثر حضرات کے اعتراف پاکستان حکومت میں ہیں اور جو ہندوستان میں ہیں ان کی نوعیت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ اور قبول رہے ہیں۔ ہندوستان کا مستقبل ان کو ناممکن نظر آتا ہے اور اس کے چھٹے پاکستان کا وجود ان کو درخشاں نظر آ رہا ہے۔ ان کو کہہ چکے ہیں کہ ہمیشہ قوم کی فائزگی کرنا ہے، لہذا

مسائل دینی

جب تک مندرجہ بالا وجوہات نہ ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے کام میں بہت رکاوٹیں نظر آتی ہیں اور آئندہ یہ رکاوٹیں روز بروز بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی صحت میں اگر آپ کو ہندوستان میں کام کرنا ہے تو اس کے متعلق خود کیجئے کہ اس مشکلات کا کیا حل ہو سکتا ہے، سفید گئی سے غصہ کر کے کوئی حل نکالیے۔ یہ تو میں بھی واقف ہوں کہ آپ حضرات کا فیصلہ یہی ہندوستان میں رہ کر کام کرنا تھا ہے۔ تو پھر جلد از جلد اس طرف متوجہ ہو جیے تاکہ مخالفت کو جو محض ابھی امتدادی ہے جلد دور کیا جاسکے۔

دوسری بات یہ ہے کہ لٹریچر کا لفظ استعمال کرنے کی آپ حضرات میں ایسی عادت زیادہ ہو گئی ہے، کہ ہر وقت لٹریچر آپ حضرت کی لوگ زبان، اور لوگ قلم پر ہے۔ کوئی لٹنگ اور پورٹ یا تحریر یا نہیں ہوئی جس میں بار بار یہ لفظ نہ آئے اور سب اوقات اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ لٹریچر نے فلاں شخص میں یہ تبدیلی پیدا کی۔ ہمارا لٹریچر چڑھ کر فلاں پورٹلمان بن گیا۔ ہمارے لٹریچر کا کیا کہنا اس میں یہ خوبیاں ہیں اور خوبیاں ہیں ایک باور چڑھ لے تو پاس ہو جائے۔ تو میں یہ ڈرتا ہوں کہ اللہ کا کلام اور رسول کا پیغام قرآن و حدیث کے الفاظ متروک ہو رہے ہیں۔ اور لٹریچر کا لفظ عام ہو گیا ہے۔ کیونکہ میں یہ دباہیت ہے۔ اہل مبارک لیکن ہمارے یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ یہ میا جانتا ہوں کہ لفظ غیر ارادی طور پر سراٹھ کر گیا ہے اور ذیل تو تیرہ تحریر ہو گیا ہے لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ اب بغیر محکم ارادہ کے یہ جا نہیں سکتا۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو اس کی طرف بھی توجہ فرمائیے اور جلد۔

تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں دفت کا تعاضا ہے اور آپ کی تحریک کے لیے بھائی ہے کہ کوئی مناسب طریقہ ایسا ملے کہ اسکا فنکشن آپ کے ذہنی پونجیوں۔ اور ان کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اس سے مدد ملے گی۔ اول یہ کہ غریب مسلمانوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم انہیں صحیح دین سے واقف کرانیں۔ دوسرے یہ کہ اپنی اصلاح اور تحریک کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے اصولوں کو بدل دیں اور کرس وٹا کر کٹر بن جائیں مگر برا مقصد صرف یہ ہے کہ عمل کا دائرہ کار کسان زیادہ وسیع کر دیں، خصوصی حضرات کے علاوہ عوامی مسلمانوں کا بھی پونجیوں۔ زخما کے لیے کام بھی ملے گا اور فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ میرے خیال میں غریب مسلمانوں اور اہل مسلمانوں سے الگ الگ رہنا خطرہ ہے خالی نہیں۔ اول تو ایسے لوگ آپ کی توجہ کے زیادہ حقدار ہیں، کلر گو ہیں، بہت رسول اللہ صلی علیہ وسلم ہیں۔ دوسرے زیادہ لگا رہے ہیں ہمارے دلوں میں نعت و کبر کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ زیادہ غورناک ہے۔ غریبوں میں کام کرنے اور ان کی خوشامد کرنے اور ان کے ملنے اپنے کو حقیر بنانے سے اس کا بہترین علاج ہو سکتا ہے۔

جواب۔

آپ کا گرامر نامہ گئی روز ہوئے ملتا، لیکن اس میں کچھ باتیں تفصیلی جواب کی طالب تھیں، اس لیے اس کا جواب مرحمت کے انتظار میں برابر ملتا رہا۔ آج متوجہ وقت ہو گیا ہے، اس لیے اس کا جواب لکھ رہا ہوں، لیکن شاید اسی ایک خط میں میں اپنا جواب دے سکوں۔

داخلہ نہ کر سکیں۔ اس لیے اگر کوئی بات توضیح طلب باقی رہ جائے تو براہ عنایت دوبارہ تحریر فرمائیے۔ انشاء اللہ اس وقت تک تفصیلی طور پر لکھ سکوں گا۔

(۱) ہندوستانی مسلمانوں کی جن ذہنیت اور اس کے منہج کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے وہ کسی نہ کسی درجہ میں ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے اور اس کے تدارک کی کچھ نہ کچھ فکر کو نام بھی ضروری سمجھتے ہیں لیکن آپ کے خط سے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ اس کے سلسلہ میں آپ کے نزدیک کیا تدابیر اختیار کرنی چاہئیں! آپ نے بس صورت حال کا نقشہ کھینچے پر اکتفا فرمایا ہے، کسی عملی تدبیر کی طرف رہنمائی نہیں فرمائی ہے۔ اگر آپ نے اس سوال پر کچھ غور کیا ہو اور کوئی متین عملی تدبیر آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو براہ عنایت ہم سے مطلع فرمائیے، انشاء اللہ ہم اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے اور اگر وہ ہمارے لیے قابل عمل نظر آئی تو اُمید ہے کہ بے تکلف اختیار کیا کر لیں گے، لیکن اس کے سلسلہ میں چند باتیں واضح کر دینا ہم ضروری سمجھتا ہوں۔

پہلی بات یہ ہے کہ کوئی چاہے مانے یا نہ مانے یہ امر واقعہ ہے جس سے آپ فائدہ و فتنہ ہوں گے، مگر پاکستان کی جماعت اسلامی سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا ہے۔ دونوں جگہ کی جماعتیں، اپنی اپنی جگہ باطل الگ ہیں اور اپنی آزادانہ مستقل حیثیت میں کام کر رہی ہیں اس لیے ہم اس سلسلہ میں صرف وہی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں جو ہمارے دائرہ عمل میں ہو، ایسی تدبیریں کا تعلق کسی درجہ میں بھی پاکستان کی جماعت سے ہو وہ ہمارے لیے قطعاً ناقابل عمل ہے اور اس کے اختیار کرنے سے ہم مطلقاً محذور ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دائرہ عمل کے اندر بھی کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنے کے قابل نہیں ہیں جس سے مسلمانوں کی خوشنودی تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف اور خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی تدبیر ہمارے نزدیک صرف تدبیر کے درجہ میں اختیار کرنی چاہیے اس کو کسی حال میں مستقل مقصد کا درجہ نہیں دیا جاسکتا خواہ وہ اپنی جگہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو۔

ان تینوں باتوں کو سامنے رکھ کر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ مسئلوں کی موجودہ ذہنیت خواہ اپنی جگہ ہمارے کام میں کتنی ہی بڑی رکاوٹ کیوں نہ ثابت ہو اس کا علاج ہمارے لیے آسان نہیں ہے اور اس کے وجوہ ظاہر ہیں۔

ایسے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان اپنی موجودہ سرگرمیوں کو کم کر دے اور اپنی پوری بصیرت کے ساتھ اسلام کی راہ سمجھ کر اختیار کیا ہے، چھوڑ دے اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس کام میں کچھ کرنے سے باطل مجبور ہیں کیوں کہ وہاں کا ناظم جماعت ہم سے باطل ملحدہ ہے اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم خود محض کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی فرد یا جماعت کو کسی ایسے کام سے روکنے کی خواہش کریں یا اسے قہراً روکنے کی جرأت کریں، جس کا خلاف حق ہو نام پر واضح نہ ہو سکا ہو۔ اسی حالت میں آپ ہی بتائیں کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کر سکتے ہیں! اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ہمارے لیے ممکن

اور واقعہ کا اظہار ہے کہ ہم کو پاکستان کے مسائل یا زبان کی جماعت کی سرگرمیوں سے علاؤ کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ وہاں کی جماعت جو کچھ کر رہی ہے اس سے ہم اکثر حالات میں بالکل بے خبر بھی رہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری واقفیت انسانی معلومات تک محدود ہے اور یہ لیکن جب مسلمان آپ کے قول اس اعلان و اظہار کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے اور اپنی تعلقات اور جماعت میں اتنے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ بار بار اعلان کے باوجود وہ یہاں کی جماعت کو صرف جماعت اسلامی پاکستان کا ایک جزو سمجھتے ہیں بلکہ وہ اس کو مولانا مودودی صاحب کی جماعت قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی جماعت اس وقت بھی نہیں تھی جب وہ ہمارے امیر جماعت تھے کیوں کہ یہ جماعت ایک اصولی جماعت ہے اس کو کسی شخصیت سے کوئی نسبت نہیں ہے، تو اس جماعت اور نادانیت کا علاج ہمارے پاس بجز صبر کے اور کیا ہے۔ یہ تو ہمارے سب کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے سب کام چھوڑ کر بس اس کو اپنا مدعا بنائیں کہ مسلمانوں کے طرح طرح کے بے بنیاد ادہام و ظنون کا ازالہ کیا کریں، مسلم عوام کی یہ عجیب ذہنیت ہو گئی ہے کہ وہ ہمیشہ ادہام و ظنون ہی منہ رہنا چاہتی ہے، ایک طرح کے ادہام کا ازالہ کیجئے تو دوسری قسم کے ادہام ان کی جگہ لے لیں گے تو کوئی شخص باادارہ جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ کہاں تک ان کی بدگمانیوں اور شکوک کو اہمیت دیکھتا ہے یہ لوگ اگر پاکستان سے اُمید یہ سٹکائے بیٹھے ہیں تو اللہ ان کو یہ خواب مبارک کرے، لیکن ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان وہیں گئے اور ان کو رہنا ہے اور ساتھ ہی یہاں اسلام کو زندہ رکھنے کے سلسلہ میں بھی مسلمانوں کو بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ کی کوششوں میں اپنی رصحت و استطاعت کے موافق ہم بھی اپنا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ذریعہ نجات بنے قومی حالت میں اگر ہم سب کچھ چھوڑ کر مسلمانوں کی نادانیت یا جماعت کی باتوں ہی کے پیچھے چلے گئے تو ہم عند اللہ اچھا کیا جواب دہ کیا کریں گے؟

پس ہمارے نزدیک تو مسلمانوں کی اس ذہنیت کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اپنی پوری سرگرمی کے ساتھ منہمک رہیں۔ باقی رہیں مسلمانوں کی غلط فہمیاں تو انشاء اللہ وہ خود بخود آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی، زمانہ خود بہت بڑا معلم ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ توقع ہے کہ ہمارے کاموں کے نتائج جب سامنے آئیں گے اور ان سے مسلمان واقف ہونے لگیں گے تو اس وقت ان کی بہت سی غلط فہمیاں ان خود دفع ہو جائیں گی، ان کی یہ ذہنیت زیادہ تر مایوسیاں کا نتیجہ ہے کہ ان بے چاروں کو زمانہ کی کچھ خبر ہے اور دین کی۔ ان کے ذہنیاتی شعور و ادراک کا حال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے موجودہ برسر اقتدار طبقہ سے اُمیدیں رکھتے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کو ان کے موجودہ اُلام سے نجات بخشن گے اور ان حضرات کا حال یہ ہے کہ انھوں نے پاکستان کا دروازہ پاکستان جانے والوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ بند کر دیا ہے اور جو مسلمان بڑی بڑی توقعات لے کر وہاں پہنچ گئے تھے وہ ان کے غرض عمل سے مایوس ہو کر ہندوستان لوٹ رہے ہیں یا لوٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اور ان کے ذہنی شعور کا حال یہ ہے کہ ان کے نزدیک پاکستان کی ہمدردی محض یہ ہے کہ وہاں چاہے جو نظم حکومت بھی قائم ہو اور ہر طرح کے لوگ بھی برسر اقتدار ہوں ان کی آنکھیں بند کر کے حاکمیت کی جائے اور یہ

بات کہ ہاں اسلامی نظم حکومت قائم ہو جس کے نام پر وہ وجود میں آیا ہے تو یہ ان کے نزدیک پاکستان کی دشمنی ہے اور اس کا نام لینے والے گردن زدنی ہیں!

بسوخت عقل ز حیرت کہ اس چہ لواحبی است

توجہ حالات یہ ہوں تو کیا ایمان و عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تکن کو رہائی کرنے کے لیے ہم اپنا کام چھوڑ دیں یا ان کو رہائی کرنے کی کوشش میں اپنے کام کو نقصان پہنچا نا گوار کریں یہ یا کہ ہم مصلحتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے اصلی اور حقیقی کام میں لگے رہے ہیں جو ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور جس کی کامیابی پر اس ذہنیت کے اصلاح پذیر ہونے کی بھی توقع ہے۔ آپ یقین رکھیں ہندوستان میں صرف اسی ذہنیت کے لوگ نہیں رہتے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے بلکہ ایسے بے شمار لوگ ہیں اور ان میں سے بہتر دلوں سے ہم شخصی طور سے واقف ہیں جو اپنی دینی واقفیت اور دینی شعور کی بنا پر جماعت اسلامی پاکستان کی سرگرمیوں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جو کہ وہ بھی اس حقیقت سے زیادہ تر ناواقف ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق پاکستانی جماعت کی سرگرمیوں سے نہیں ہے اس لیے وہ اپنے دشمن میں بھی شریک رکھتے ہیں حالانکہ واقعہ ہم اس کے سختی نہیں سمجھتے تو ہمیں لوگوں کی طرح جو زیادہ تر اپنے ذاتی علم دین کی بنا پر یہ رائے رکھتے ہیں، اگر ہماری کوششوں سے دوسرے ناواقف لوگ بھی خائف دین سے واقف ہو جائیں تو کیا ان کا موجودہ رویہ از خود تبدیل نہیں ہو سکے گا؟ اور اس کو بھی جانے دیجئے۔ واقعہ یہ کام بہت دشوار کام ہے اور اس میں یقیناً بہت کافی وقت لگے گا۔ لیکن کیا آپ اس پر مطمئن ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی بس یہی ایک قسم ہے کہ وہ کبھی یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ پاکستان کی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے وہ ہمیں ہمارے کاموں کی وجہ سے مطمئن کریں دوسروں کی کارگذاریوں کی ذمہ داری ہمارے سر پر نہ ڈالیں بلکہ سمجھنا ہوں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں جن کی ناواقفیت دور ہو سکتی ہے اور جو واقف ہونے کے بعد ہمیں خواہ مخواہ دوسروں کے جرم میں مطمئن نہیں کریں گے براہ عنایت اس مسئلہ پر غور کرتے وقت اس نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھیں اور امن کے بعد اپنے نتائج فکر سے مطلع فرمائیں۔

اس ضمن میں میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بلاشبہ ہمارے کام کی نوعیت یہی ہے کہ ہم تعلیم یافتہ ذہین طبقہ سے اپنی اُمیدیں زیادہ وابستہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کا یہ فرمانا بہت حد تک درست ہے کہ وہ اس وقت اپنی نگاہیں پاکستان پر چائے ہوئے ہیں، لیکن ہماری اُمیدیں ان کے ساتھ ان کی موجودہ حالت کی بنا پر نہیں ہے وہ تو بلاشبہ ایسی ہی ہے کہ وہ فی الحال ہمارے کام کی مخالفت ہی کریں گے کیوں کہ وہ اپنے علم دین کے مطابق پاکستان کو سب کچھ سمجھنے پر مجبور ہیں اور قسمتی سے ان کا سیاسی تصور بھی ایسے حالات میں پرورش پا کر برپا ہوا ہے جس میں ان کا یاس و نا اُمیدی میں متلاطم ہونا ایک بالکل قدرتی بات ہے، لیکن چونکہ ان کی ذہنی استعداد اچھی ہے اور حالات بھی ان کو اپنے زیادہ تر غور پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اس لیے ہم اُمید کرتے ہیں کہ اس وقت نہیں تو آئندہ جلد کہ وہ متلاطم

سکون کی ٹھیک شکل میں سمجھنے لگیں گے اور اس سے ان کے وہ میں خود بخود تبدیلی واقع ہو نام شروع ہو جائے گی واللہ اعلم۔

(۲۱) لڑیچ کے سلسلہ میں آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا نشاء میں اچھی طرح سمجھ نہیں سکا، اس کے سلسلہ میں ہیں بالعموم دو طرح کے معتزین سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو جماعت اور اس کی دعوت سے اللہ واسطے کا بہرہ ہو گیا ہو اور دوسرے ان کو اس سے نفرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص ان کے سامنے لڑیچ کا نام بھی لے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کے استہمال کی کثرت کو اس جذبہ کے ساتھ ناپسند کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مقابلہ میں لڑیچ کی حیثیت ہونی چاہیے کہیں اس میں ہمارا ہی ہے احتیاطی کی وجہ سے کوئی فرق نہ واقع ہو جائے۔ آپ ذاتی واقفیت کی بنا پر مجھے آپ کے بارے میں جس طرح ہے کہ آپ کا لڑیچ کے سلسلہ کا احترام پسند کردہ کی ذہنیت کا نہیں بلکہ دوسرے کردہ کے جذبہ خیر کا نتیجہ ہے اس لیے میں پسند کردہ کی ذہنیت کے سلسلہ میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا اور یوں بھی یہ لوگ ہمارے نزدیک کچھ زیادہ لائق اعتناء نہیں ہیں کیوں کہ لڑیچ سے ان کی یہ نفرت زیادہ تر ان کے جذبہ حسد و بغض کا نتیجہ ہے یا ناواقفیت اور اس کی پیدا کردہ بدگمانیوں کا اس لیے ان کی خاطر ہم اس کے لیے ایسا نہیں ہیں کہ لڑیچ کا پڑھنا پڑھانا اور اس کا ذکر چھوڑ دیں کیونکہ چاہے ان لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند یہ واقعہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لڑیچ پڑھنے والوں کی زندگیوں میں ایک عظیم دینی انقلاب پیدا کیا ہے اور یہ بات ہمارے بہت سے مخالفین تک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کو منظم شکل میں سمجھنے اور عہد حاضر کی باطنی تحریکات کے مقابلہ میں مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے یہ نہایت مؤثر ترین ذریعہ ہے، البتہ یہ بات ہمیں بھی ناپسند ہے کہ لڑیچ کو اس سے زیادہ اہمیت دی، حقیقی اہمیت اس کو اصولاً حاصل ہونی چاہیے، یعنی وہ کسی معنی میں کتاب و سنت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس کی جو کچھ بھی حیثیت ہے وہ محض یہ ہے کہ اس میں کتاب و سنت کو مؤثر اور دلنشین انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور چونکہ یہ ایک انسانی کوشش ہے اس لیے دوسری قابل قدر انسانی کوششوں کی طرح اس میں بھی غلطیوں کا امکان ہے اور اس حیثیت سے وہ نہ کتاب و سنت کا قائم مقام ہو سکتا ہے اور نہ ان ہی کی طرح کے احترام و عزت کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام رفتار پر لڑیچ کی یہ حیثیت واضح ہے اور وہ اسی حیثیت سے اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اگر آپ کے تجربہ میں کوئی ایسی بات آئی ہو جو اس کے خلاف ہو تو براہ رعایت اس سے مطلع کیجئے۔ یہ بلاشبہ قابل افسوس اور قابل توجہ بات ہوگی اور اس کے انسداد کے لیے انشاء اللہ ہر ممکن تدبیر اختیار کی جائے گی اور ویسے میں خود بہ نظر احتیاط بطور پیشگی اس سلسلہ میں کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہوں جس سے جماعت کے لوگ واقف ہیں۔

(۲۲) تیسری بات کے سلسلہ میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بارے میں یہ بدگمانی صحیح نہیں ہے کہ ہم عوام میں کام نہیں کر رہے ہیں یا ان میں کام کرنے کے مخالف ہیں۔ ہمارے پروگرام کے بہت سے اجراء ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق عوام ہی سے ہے، مثلاً تعلیم بالانسان، اجراء مکاتب، عمومی اجتماعات اور تبلیغی دورے وغیرہ البتہ چونکہ ہم اپنی توجہات کو تمام تر عوام ہی میں محدود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ ان کے ساتھ ایک حد تک کچھ ان سے بھی زیادہ بہرہ

اخبار و افکار

سردار پٹیل کی موت ہندوستان کے واقعات میں اس حصہ کا اہم ترین واقعہ سردار پٹیل کی موت کا حادثہ ہے۔ ملک کی سیاست اور نظم حکومت کے اندر آپ کو جو مقام حاصل تھا اس کے لحاظ سے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ آپ کی موت ایک معمولی انسان کی موت نہ ہو کہ لہجہ کا اثر اس کے بعد اور اقربا اور خاندان تک محدود ہو بلکہ پورے ملک میں اس کو محسوس کیا جائے اور اس کا عام حالات پر کچھ اس طرح اثر رہا ہو کہ اس کی طرف دھیان دینا ضروری ہو جائے۔

ہندوستان میں بھارتی عہد حکومت کی یاد کا جبے شمار نیم خود مختار ریاستیں موجود تھیں ان کو سب ڈیوٹین میں منظم کر دینا کوئی آسان کام نہ تھا لیکن یہ سردار پٹیل نے بہت حکمت عملی ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ان سب کو چار روٹیاں چار روٹیاں کا جو منبے پر منجمد یا راسخی کر دیا۔ ان ریاستوں کا نظم اور دست سردار پٹیل کے ہی ہاتھ میں رہتا تھا اور آپ سائین حکمت و تدبیر کے ساتھ ان کو اپنی آہنی گرفت کے تحت منجمد ہی کئے ہوئے تھے۔ سردار کے جدیہ گرفت کہاں تک قائم رہ سکے گی اس کا صحیح اندازہ آئندہ واقعات سے ہی ہو سکے گا۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس گرفت کے ڈھیلے ہونے سے ہندوستان کے لیے سائین خطرناک مسائل سر اٹھاسکتے ہیں اس لیے سردار پٹیل کی وفات کا یہ پہلو ہندوستان کے لیے خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے۔

پٹیل اور مشرقی پنجاب کی ریاستوں کی یو این (PEPSU) اور جہان کے اندرونی اختلافات کو سردار پٹیل نے ہمہ طرح سلجھایا تھا وہ ان کے مرنے کہاں تک باقی نہ سکے گا یہ بھی قابل غور مسئلہ ہے۔

نئے وزیر ریاست سے ہم بالوں نہیں ہیں ان کو ریاستوں کے حالات کا تجربہ ہے اور وہ ایک جنگ سردار پٹیل کی حکمت عملیوں سے واقفیت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ براہ شریک کار رہے ہیں لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ وہ سردار پٹیل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ وقت ہی بتائے گا کہ ان کی صلاحیتیں سردار کو کتنے قلم کسے ہیں کسی حد تک مفید ثابت ہو سکیں گی۔

سنا کر کسی کا شیرازہ عقیم کسے بعد طرح دھسلا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کے اندر غریبی اور انتشار کا جو عمل براہ جاری ہے اس کے ٹھوس اسباب بھی لیکن سردار ماننے اور سوچنے کے ذریعہ ان اسباب کو بہت کچھ روک سکتے تھے ان کا نام ہے آپ کا نہ رہنا اگر کسی کے قیامی بڑی ہی عرصہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا خاصہ طبقہ اس امر پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ نہرو کی دالہ اندازوں پرستی پر حکومت عملی اور مصلحت بیجا دود و اندیشی کی لگام لگانے کا فائدہ اس طبقے کے تاخیر پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے لیکن اس امر کے بعض پہلو یقیناً قابل غور ہیں۔

بہر حال سردار کی موت نے اس بات کو اور ضروری کر دیا ہے کہ ملک کے سوچنے والے شخص اس سر جو کر ملک اچھے ہوئے ساری پر غور فکر کریں اور ان کو پاٹا لگا کر قلم بنیادوں پر چل کر نہ لگا کر پیش کریں۔

ان کی صورت حال ہند کی غذائی صورت حال بہت بدتر ہوئی جا رہی ہے۔ اگر ایک طرف قدرتی عوامل کے زیر اثر آسام کے نہریں دلوں، مشرقی بونے کے صوبہ اور بہار کی تھوڑا سا صورت حال غرضاتی وقت کو غائب کر دیا ہو تو دوسری طرف ہمارے ملک میں ساکھ جج ہمارے نزدیک حکومت کی معاشی و زرعی اور عوامی اور پیداوار کے ان کی در پرستانہ ذہنیت و دونوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا وہ ہمارے سامنے ہے۔

ہمارے پیالہ کنڈہاں اور باجوہم کے سائنسی شکایات : مصداق کو خود خاکہ تریا صحت میں تبدیلی کو نہ ملے لیکن میں سگے ہیں : زکاء کے خادم - یہ خاکہ کو ذخیرہ کرنا اور کبھی ہمیں کھانے کے لئے کھانے کی چیزیں ملنے لگیں : آخری میں بھی اناج کے چند بالوں کے لیے ان کی چمکتی پر ڈال جائیں : حکومت کی شیشی میں یہ سب جتنی دیت داری اور غیر خفا : نہ مگر کچھ کا مطالعہ کر رہی ہے : وہ اہل انشا ہے ۔

مغرب کے پنجے ہوئے نظام زندگی کا لڑائی جھگڑا انتہائی سبوتاغ بن گیا۔ مسک خود غمی اور مجاز غفلت والا چوہا بنی ہے۔ اس کے انہم ہرے پیراں مستعد سڑک ہونے کا خواہش ایک تو پوسکتی ہے لیکن بار بار نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمارے عوام اور لیڈر اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنے اور ایسے اصولوں کی تلاش میں سرگرم کر سکتے ہیں؟ یہ تیار رہیں جو مسائل میں زندگی بھر کی مفاد عامہ کا مطالعہ اور بے لوثی سے مدد کر سکیں۔ ۱۔

نیپال اور تبت

نیپال اور تبت اس کو نہ سمجھا جاتا۔ بڑے کچھے ٹیلے کے اذکار ان کو تو ہر آستانہ میں ہی لکھی، اس حرم میں بھی یہ بڑے ہی اذکار پڑھتے تھے جاگوں۔

”نیکو“ اور دیگر ہر ایک کے دوسرے علاقوں کی حالت بھی ہمیں پیش نظر رہی، لیکن، بنگال اور دیگر اوصاف بھی کتب میں ہی ملے۔

ایسے میں نیالی اور نسبت کے حالات کا قابل توجہ ہے۔ مغربی ملکوں میں جو سولہ پچھپن سے ستر سو تیس ہزار پر قدرت توجہ نہ کی گئی تو کئی کئی برس تک ان کی طرف سے ہر طرح کی غلطیوں سے بچاؤ کیا گیا۔ ان کی طرف سے ہر طرح کی غلطیوں سے بچاؤ کیا گیا۔ ان کی طرف سے ہر طرح کی غلطیوں سے بچاؤ کیا گیا۔

مسائل ومسائل بقیہ صفحہ (۴۶)

ہر عمر کو بھی مخاطب کرتے ہیں جن میں اسلام اور حالاتِ زمانہ اور ان کے تعقیبات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی نسبت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اور عوام کا بناؤ بگاڑ بھی زیادہ تر انھیں کے غلبے بگاڑنے پر موقوف ہوتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ ہم عوام میں جس طرح کام کرتے ہیں اس میں جو کہ ہم زیادہ تر اپنے منہیں مقصود کے مطابق وسائل و ذرائع اختیار کرتے ہیں اور ہر حال میں کسی مخصوص طریقے کی یہی ضروری نہیں سمجھتے اس لیے بہت سے ناواقف حال لوگوں کو ہمارے بارے میں بالعموم اسی طرح کی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جب کہ آپ کے خط سے اظہار ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے طریق کار کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو براہِ حرمان ہمارے کام کو محض مقامی کام کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ واقعہ یہ ہے کہ وہاں افراد کی کمی کی وجہ سے ہمارے کام اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے یا جس طرح دیگر مقامات پر ہو رہا ہے اور ساتھ ہی اگر آپ دعوتِ دین نام کی کتاب کچھ وقت نکال کر پڑھ لیں تو اس سے بھی آپ کو ہمارے طریق کار کے سمجھنے میں مدد ملے گی، اس ضمن میں خصوصیت کے ساتھ مزید نقطہ نظر ہے اس کو میں نے تقریباً دو سال ہوئے اجتماعِ فیض آباد کے موقع پر ایک تقریر میں پیش کیا تھا، اگر آپ اسے ملاحظہ فرمائیں تو غالباً..... صاحب کے پاس مل جائے گی "الانصاف" میں اُسی زمانہ میں شائع ہو چکی ہے۔ امید ہے مزاج گرا

بھیر ہو گا۔ والسلام۔

محمد علیہ السلام
پر (وہی)

مہینے میں دو بار شائع ہونے والا رسالہ

احسانات

(رام پور - یونی)

ہر سہ ماہی کے گھر میں پڑھا جاتا ہے

ت ————— انشاء اللہ

- نوجوانوں میں دینی رُوح پیدا ہوگی
- گھر پر ماحول میں اسلامی رنگ چھانکے گا
- آئینہ نسلیں اسلام پر ستائیں رہ سکیں گی
- اور آپ کی خواتین قامت دیں گی
- جدوجہد میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گی
- ان مقاصد کے لئے آپ "احسانات کو
- ایک اچھا سا ون پائینگے

انشاء اللہ

پیشانیہ جامعہ اسلامیہ
جاسکو (پشاور)
ماہنامہ

زندگی

زندگی

جلد (۱۵) نمبر (۱۵)

دیوبند، ۱۹۷۵ء

موتیہ سید حامد علی

فہرست مضامین

(۱) اشارات -	مولانا ابواللیث صاحب ندوی - (۲)
(۲) تیسیر القرآن -	مولانا فاضل الدین صاحب اصلاحی (۸)
مقالات :-	
(۳) تاریخ دعوت اسلام کا ایک ذریعہ	مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی (۱۵)
(۴) اساس دین کی تعمیر -	مولانا فاضل الدین صاحب اصلاحی (۱۷)
(۵) روئداد مجلس شوریٰ -	شعبہ نشر و اشاعت - (۱۸)

پیشکش کنندہ: مولانا محمد رفیع

چند سالانہ (۱۵) پانچ روپے، فی کاپی (۱۸)

سید حامد علی پور ٹیپو پشاور نے ناظم پشاور پور سے چھپوا کر "زندگی" نامی پور سے شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَشَادَاتُ

اَذْمَقْنَا ابْنُ الْبَيْتِ صَلَاحًا - نَدَدِي

آئیے اب اس سوال پر غور کریں کہ مسلمان اگر آئندہ ایکشن سے ملحدہ رہیں تو اس سے ان کو کیا فائدہ یا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔
لیکن کیا گذشتہ سہاقت کے پڑھ لینے کے بعد واقعی نفع و نقصان کے پہلو سے اس مسئلہ پر غور کرنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایکشن سے ملحدہ رہنے کی تائید میں جو دلائل پیش کیے ہیں ان کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ ان کے ضمن میں خود بخود نفع و نقصان کا پہلو واضح ہو گیا ہے، کیونکہ ان دلائل کی اصل بنیاد یہی ہے کہ ایکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے سے کیا کیا دینی و دنیاوی فائدہ و نقصان پہنچ سکتے ہیں۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بحث کی نوعیت زیادہ تر دینی ہے اور ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کے لیے اپنی فہم و بصیرت کے مطابق ہم نے دینی وجہ و دلائل فراہم کیے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بحث سے فائدہ ہونے کے بعد اب ہمارے لیے حقیقتاً اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی؟
کہ ہم اس ملحدگی کے نفع و نقصان سے بھی بحث کریں کیونکہ جس امر کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بموجب اس کا اختیار کرنا فروریضہ ایک ہے یا نہیں سو روزیہ ان کے نقطہ نظر سے غور کرنا قطعاً غیر دردی ہو جاتا ہے، اب کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس کشمکش میں مبتلا ہو رہا ہے یا اس کا پس لینے والا اور غور و فکر کے لیے کوئی گنجائش سمجھتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بالوضاحت ایمان میں مبتلا ہے یا نہ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے۔

وما کان ملوہن ولا مومنة اذا قضی اللہ
ودسولہ امر ان یکون لہم الخیرۃ
من امرہم۔

ایمان نام ہی ہے بے چون و چرا اور کامل اطاعت کا اور یہ جو قرآن نے صراحت کی ہے کہ کیا تم میں کوہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا پابند ہونا چاہیے اور چاہیے ہی اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں اس کے خلاف کسی طرح کا شائبہ الحکا و تردید ہی نہ پایا جاتا ہو۔

فلا ویدعوا لہم من حلت علیکم من فیما
فتجب علیہم ثم لا یجذبوا فی انفسہم
حواکم قضیت ویسماوا تسلیما۔

پھر تم سے تیرے رب کی۔ لوگ ایمان دار نہ ہوں گے جبکہ یہ بات نہ کہ
ان کے آپس میں جو جھگڑا ہوتا ہے اس میں یہ لوگ آپس تصفیہ کرتے ہیں پھر
اس کا تصفیہ سے بچنے والے ہوتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔

پس اگر کچھ خدا خواستہ فیصلہ نہ کر لیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ خواہ کچھ ہو آپ بہر حال یہ نہ کریں کہ جو آپ کا دل چاہے گا یا جسے اللہ حکیم و خیر کے مقابل میں آپ اپنی ناقص عقل اور کچھ بوجھ کے لحاظ سے اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے زیادہ مفید سمجھیں گے تو بہت خیال کے مطابق آپ کے لیے وہی راستہ کھلے ہوئے ہیں،

یا تو آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم نے جن وجوہ سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے وہ شرعاً غلط ہیں اور ایکشن میں حصہ لینا ہمارے لیے ہر طرح جائز و مباح ہے اس صورت میں آپ یقین کریں ہم ایک لمحہ کے توقف کے بغیر اپنی رائے بدل ڈالیں گے اور سب کے گردہ کر آپ کی تائید و حمایت کریں گے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے، تو سلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کیلئے اس کے سوا چار نہیں کہ آپ نفع و نقصان پر دھیان دینے بغیر ایکشن سے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کریں، کوئی نفع اس شخص کا بدلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ و اس کے رسول کی ہر ایت پر عمل کرنے کی توفیق پائیں اور نہ آپ کے لیے اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شخصی یا قومی نقصانات کی خاطر جان و جھگڑا احکام شریعت کی خلاف ورزی کریں۔ شیوہ کا فائدہ ہے یا سافائدہ، اس کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن کے الفاظ میں دینی و دنیاوی دونوں طرح کے خسران کا ہر قسمی ہے۔

ومن الناس من يعبد الله على حرف

فان احب اليه خيرا لم يأت به وان اختار

فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا

والاخرى وذلك هو الخسران المبين

۔ اللہ عزوجل کی عبادت کن سے یہ بھڑکے

ہو کر کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی نفع ہو چکے تو اسی عبادت پر ان کو اللہ تعالیٰ

پر جاتا ہو اور اگر ان کو کچھ نہ ملتا ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ

چل دیتے ہیں، یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کو کھو بیٹھے۔ یہی کھانا نقصان ہے۔

بہر حال گذشتہ آیت کی بحث کے بعد جس میں ہم نے شرعی اور عقلی دونوں طرح کی دلیلوں سے ایکشن سے علیحدگی کی حمایت کی تھی اور جس کے ضمن میں خود بخود دینی و دنیاوی نفع و نقصان پر بہت کچھ روشنی پڑ چکی ہے، اب نفع و نقصان کے سوال پر ہلکے سے کسی مزید بحث کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں احکام الہی کی بے چون و چرا اطاعت کا جذبہ بہت ٹھوڑا ہو گیا ہے، وہ نفع و نقصان اور سود و زیان کو سب سے پہلے سامنے رکھتے ہیں اور اس پہلو سے اطمینان کیے بغیر وہ اس کی طرف قدم نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ جو لوگ شریعت کے احکام پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی کسی ام شریعت کے احکام کی اطاعت کا صحیح داعیہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ ان کو اس کے نفع و نقصان کے پہلو سے پوری طرح اطمینان نہ ہو جائے، اس لیے نامناسب نہیں ہو گا کہ ہم آگے قدم بٹھانے سے پہلے اس علیحدگی کے سوال پر کچھ مختصر خاص اس نفع و نقصان کے پہلو سے بھی غور کریں۔

مجھے پہلے نقصانات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم ان کو کہاں کہیں ہمارے لیے وہ احکام شریعت ترک کر سکتے ہیں کہ جو آج کل کے لوگ ایسے ہی بن کر کے لیے نقصانات کا تصور زبردست فتنہ ثابت ہو رہا ہے، ان کو اس بات میں کوئی خیر نہیں ہے کہ دنیاوی احکام کا انعام یا سزا کے ہاتھ لگانے کے لیے مجھے بڑے فتنے سے وہ اپنے کو الگ تھلک رکھیں، لیکن وہ اس کے مطابق عمل پیرا ہونے سے محض اس لیے قاصر ہیں کہ جو ان ہی وہ اس سے الگ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، نقصانات کا تصور سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے مقابل میں اپنے کو باطل عاجز و بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔

کچھ نقصانات تو ایسے ہیں جن کو آپ زیادہ سے زیادہ افراد کا فائدہ دینی نقصان قرار دے سکتے ہیں، مسلمانوں کے عمومی نفع و نقصان سے اس سے اس وقت ہم بحث کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، مثلاً اسمعیلوں کی مبری بستی کو لوگوں کے لیے جنت و شہرت کا ذریعہ ہے، ان کو مہر پریشانی

مکہ معظمہ میں مقیم رہنے والے ایک شخص نے لکھا ہے جو ہندوؤں کے لیے ایک نعمت غیر منتر ہے، اور کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو مکہ کے حرم کے
میں عید الفطر کی سڑکی یا دروازہ پر غیر مہاجرین جاتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان فائدہ مند کوئی فائدہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی اور دنیاوی فائدہ
کو قربان کیا جائے جو ہمارے نزدیک مطلوب ہے۔ ہونے کے ہیں اور جن کو ہم آج کسی تفصیل سے بیان کرنے والے ہیں اور یہ فائدہ ان نقصانات
کی کسی وجہ سے مخفی کر سکتے ہیں، جو ان میں حصہ لینے سے لازمی طور سے بچ سکتے ہیں اور یہ دوسری قسم کے فوائد نقصانات وہ ہیں جن کا وہ صرف انفرادی
مسائل کے محدود حصے والے نہیں ہے بلکہ وہ بحقیقت ہماری پوری امت کے مفاد سے متعلق ہیں، اسی حالت میں کیا یہ انتہائی حماقت نہیں ہوگی کہ ہم
انفرادی فائدہ کی خاطر پوری امت کے فتنے و نقصان سے بے پروا ہو جائیں اور فائدے بھی ایسے کسی مادہ دار و غیرہ قوم کے لیے ان فوائد کو صرف
بحث میں لانا بھی حقیقت اس کی انتہائی قلت کے مترادف ہے۔ ۱۔

ہاں اس ضمن میں ایک بات کسی درجے میں ناگوار نظر آ سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ممبروں کے ذریعہ اپنی آواز اور باب اختیار کرنا
نہیں ہونے دیتے ہیں، اور اس طرح ان کو اپنے حقوق و مطالبات کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں یا اگر کچھ مسلمان دنار کے ممبروں پر ہونے والے فتنے
دنار کی اختیارات یا اثر و اقتدار کے ذریعہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ہمارا جمعی حقوق اپنے دائرہ اختیار کے اندر لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ایسا سمجھنا انتہائی
غیر اخلاقی یا ناجائز کی دلیل ہے۔

اول تو ہندوستان کا آئینہ لکھنؤ مخلوط بنیاد پر ہوگا، اس لیے کیا اگر اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کسی ایسے مسلمان نمائندے کی کامیابی
بہت مشتبہ ہے جو مجلس میں جا کر اقلیتی مسلمانوں کی نمائندگی کر سکے مخلوط انتخابی سیٹی ہے۔ یہی کہ وہ صرف مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہوگا بلکہ عام رائے و مصلحت
کا نمائندہ ہوگا جس میں اکثریت بہر حال خیر مسلموں کی ہوگی اور اس عمومی نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی شروعات امید داری سے لے کر اس کی ممبری
انصاف کے بحث و مباحثہ اور کسی مسئلہ پر رائے دینے کے ہر مرحلہ پر اسے نہایت شدت کے ساتھ اپنی عمومی حیثیت کو برقرار رکھنا پڑے گا، ورنہ ہونے
ہے کہ وہ اول تو اکثریت میں کامیاب نہ ہوں گے، یا اگر کامیاب ہو جائے تو اسے اپنی "نا اقلیتی" کا احساس یا تو اس کی قبول از وقت چھوڑ دینے پر مجبور کرے
یا پھر اس کو مجبور سکوت بنا دے کہ وہ سب کچھ دیکھتا رہے لیکن کبھی زبان نہ لے کی جرات نہ کرے اور یہی بات علم و دین کے ہمارے لیے بھی کہی جا سکتی ہے۔ وہ
مسلمان ہونے کے بنا پر درپیش بنائے جاتے بلکہ پارٹی کے ممبر ہونے کی بنا پر منتخب کیے جاتے ہیں اور ان کے انتخاب میں اس عام اصول کے علاوہ کہ پارٹی کے
ان کے اخلاص و وفاداری کا کیا درجہ ہے ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر ان کے ہمارے میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ہندوستان
کی سیکرٹری اسٹیٹ میں پوری طرح موزوں ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں اور تجربہ بتاتا ہے کہ مسلمان وزراء ————— الا ماشاء اللہ ————— ان بات
کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسی معیار انتخاب پر پورے اتریں اور انتخاب کنندگان کو ان کی وجہ سے قوم و ملک کے سامنے اس پر غور کرنے اور
اپنی کوشش میں "اللہ کے فضل" سے پوری طرح کامیاب بھی ہیں، یہ لوگ اپنے عام حالات میں سیکرٹری اسٹیٹ کے کام کو سامنے نہیں
رکھتے ہیں، جو ان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے بلکہ جمہور کے ذہن میں ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں جو ان کے
مزدکیہ اگر مسلمانوں کی کوئی حق تلفی بھی ہوگا اگر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس بات کے لیے تو وہ پوری طرح کوشاں رہتے ہیں کہ ان کے
ساتھ ان کا کوئی حق کسی طرح ظاہر نہ ہو سکے ورنہ انتخاب کنندگان کی نظر انتخاب کی نظر ان کی نظر ہوگی اور کیا عجیب اس کی وجہ سے وہ ان کی نظر اتنا
سے مجبور ہو جائیں اور اس طرح مسلمانوں کی "خدمت" کا یہ ذریعہ بھی جاتا رہے۔ ہندوستان میں اس وقت تک اس علم و دین کی تعداد کچھ

اشادات

کم نہیں ہے بلکہ اس کے باوجود مسلمانوں کی شکایات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ قند ارمان پر اس طرح خاموش رہی گیا کچھ نہیں ہے آپ ان ہی دوزار پر اپنے مستقبل کے مفاد کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ اس وقت جو حالت ہیں ان کے لحاظ سے وہ شاید دیر سے بھی ثابت نہ ہو سکیں یہ اس وقت کے دوزار پر عین کے دو خطا ہو رہی۔

دوسری بات جو اس ضمن میں اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال سراسر حماقت ہے کہ کبھی قوم کے حقوق و مطالبات کا تحفظ اس پر موقوف ہے کہ اس کے کچھ سالن انعام ہوں جو اس کی باتیں، اپنا پہلی میں سوچا میکس جس زمانہ میں اسباب اختیار کیے ہوئے تھے کہ ان کو از خود کسی قوم کے جنابات و مطالبات اس کے مطالبات کا علم نہیں ہوتا تھا اور وہ محض اپنی نادانیت کی بنا پر اس کی حق تلفیوں کے مرتکب ہو چلیا کرتے تھے اس زمانہ میں تو یقیناً اس کی ضرورت پیش آئی تھی کہ اپنی باتیں ان کے گوش پر سنیں تاکہ سوچنا کی جائیں اور ان کو اپنی حق تلفیوں کے الزام پر آمادہ کیا جائے لیکن اب زمانہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسباب اختیار ہوا اور نادانانہ حال لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک ایک بات کی خبر ہے اور ان کے ذہن علم ایسے وسیع ہیں کہ وہ آپ کے دلوں کے بھیدوں کو بھی حال معلوم کر لے سکتے ہیں، اس لیے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کے حقوق و مطالبات کا پورا ہونا اس پر موقوف ہے کہ کسی طرح وہ اسباب اختیار کے کاروں تک پہنچ سکیں بلکہ وہ تمام مزاں اس پر موقوف ہے کہ خود آپ کے اندران کے مزاں کی کوئی صلاحیت موجود ہے۔ بالفاظ دیگر آپ کے مطالبات کا فیصلہ سبیلوں کے اندر نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے فیصلے کی اصل جگہ سبیلوں کے باہر ہے۔ اگر آپ نے اپنی حالت اسی بنائی کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کا وزن محسوس کیا جائے تو چاہے آپ زبان سے کچھ نہ کہیں وہ بات پوری ہو کر رہے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو چاہے آپ سب سبیلوں میں پہنچ کر شروع کر دیں، سو اور فتنہ چھٹکارے آپ کو کچھ میسر نہیں آئے گا۔ خود کا گریس کی بجلی تاریخ اس حقیقت کی ترجمان ہے، اس کی آواز اس وقت کے اپنے اندر اس میں اس وقت گئی تھی جب اس نے سبیلوں سے باہر نہ کر اپنے اندر وہ قوت پیدا کر لی کہ اس کی بات گئی جائے، ورنہ اس سے پہلے ہی ہوتا رہا کہ اگر کچھ لوگوں نے پنڈت موٹی لال نہرو کی قیادت میں اس سلسلہ اصول کی خلاف ورزی کرنے ہوئے سبیلوں کا رٹ کیا تو بہت جلد ان کو معلوم ہو گیا کہ اگر بدیل کے خلاف ہندوستان کی شکایات محض اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی اس کی بات ان کے کاروں تک پہنچانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کچھ اپنی ہی کمزوریوں پر مبنی ہوئی ہے، پنڈت جی اور ان کے شاگردوں کی پرورش تقریروں سے اکثر ان کی اپنی لڑائی کا آئینہ دکھایا، پر مالہ محمد نے ایک سستین تھی کہ میں ان تقریروں کے ذریعہ موقوف واقع نہیں ہوا۔ اور ایک بار کچھ اسی طرح کی غلطی عجز کا گمراہ نے اپنی سرکاری حیثیت میں کی تھی، مگر اس نے دھڑلے سے اپنے اپنے کام کا حال چاہا تھا لیکن اسے فوراً ہی اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا اور بہت جلد اس کو سب کچھ چھوڑ کر اپنے اس سیدان علی میں جا چلا، ناچار اس کی سرباقت بدھائی دیا جاتا ہے اور جب کو حالی چھوڑ دینے سے بڑی سے بڑی آواز میں بھی کوئی قوت نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کی طرف کوئی دینے والا ہوتا ہے۔

بعد میں اسے نزدیک مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ان کی آواز ان کے اسباب اختیار کے کاروں تک پہنچے اور سنی جانے تو اس کی حقیقتی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنی آواز دے گا اور وہ لوگوں میں بند کرنے کی کوشش کریں جو اپنی مرضی سے چل سکتے ہوں اس طرح کے گرامفون، لوگوں کی توجہ کا ذریعہ تو ضرور بن سکتے ہیں، لیکن ان کی آواز اسباب کار کو آپ کے حقوق و مطالبات کا طرف حق نہیں کر سکتی، اس کے لیے آپ کا اس کما کچھ کہنا پڑے گا جس کی ابتدا اللہ ہی کے وسیع کریں گے، لیکن یہاں یہ بات واضح کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سہارے نزدیک مسلمانوں کی

اشکات

اپنی موجودہ شکایات کے ازالہ کے لیے جو اصل تدبیر ہو سکتی ہے، مذکورہ بالا طریقہ، ضرورت یہ کہ اس سے کوئی میل نہیں کھاتا بلکہ مختلف وجوہ سے وہ اس کو نقصان پہنچانے والا ہے، اس پر مفصل بحث تو غالباً آگے آئے گی لیکن اس کے دو ایک قصصانات کی نظر میں یہاں سرسری اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔

ممکن اور ناممکن کے سوال سے قطع نظر اس طریق عمل کی درخواستیں بالکل واضح ہیں۔

یہ طریق عمل بعینہ وہی طریق عمل ہے جو اب تک مسلمان اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اختیار کر رہے ہیں، لیکن جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ ہندوستان میں ایک عرصہ سے مسلمانوں کی سیاست کا محور بھی رہا ہے کہ وہ کس طرح اسمبلیوں میں زیادہ سے زیادہ حق نمائندگی حاصل کریں، اور وزارتوں میں ان کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہو، اس کی خاطر اصولوں نے خوشامدنی کی دلت بھی گورام کی اور مخالفتوں اور لڑائیوں کا خطرہ بھی مول لیا، اور بالآخر اس مقصد میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے، چنانچہ تقسیم سے پہلے ان کو غیر منقسم ہندوستان کی وزارتوں اور اسمبلیوں کی ممبریوں کا اس سے زیادہ حصہ حاصل رہا ہے جس کے وہ اپنے تناسب آبادی کے لحاظ سے سچی ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ یہ باتیں ان کے دکھ کا دوا نہیں بن سکیں، اور ہر کامیابی کے بعد ان کو پہلے سے زیادہ اپنی ناکامی کا احساس ہوتا گیا، اگر آخری چارہ کار ان کو یہی نظر آیا کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ امن پاکستان کی شکل میں

قائم کریں۔ پاکستان کا قیام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا موجب ثابت ہوا، یا اس سے ان کے قومی مسائل اور زیادہ الجھ گئے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے جس سے یہاں تعرض کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے کم از کم یہ بات بالکل نمایاں طور سے سمجھی جاسکتی ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے وزارتوں اور ممبریوں پر جو تکیہ کیا تھا وہ ان کے لیے کچھ سازگار اور مفید ثابت نہیں ہوا۔ تو کیا ہندوستان کے مسلمان اسی آزمائے ہوئے نسخہ کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک مسلمانوں کے لیے اس تدبیر کا سہارا ڈھونڈنا اور وہ بھی قوم پرستانہ طریقوں کے ذریعہ، یہ ان حقوق کو پامال کر کے کے مترادف ہے، اول تو مسلمانوں کو اب اپنا صحیح مقام سمجھتے ہوئے خود ہی اپنے قومی حقوق و مطالبات کی فہرست پر نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ ان کی دائمی صحیح حیثیت، یعنی ایک اصولی جماعت کے مصعب کے لحاظ سے کہاں تک مناسب ہے اور ان میں اس کے لحاظ سے انھیں خود رد و بدل کر لینا چاہیے، لیکن اگر ابھی ان پر اپنی اصل حیثیت واضح نہیں ہوئی ہے اور وہ اپنی موجودہ حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر انھیں اپنے حقوق و مطالبات کے سنوانے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے، یہ اسمبلیوں کی نمائندگی تو اس کے لیے کچھ سودمند نہیں ہے۔

اس طریق عمل کی دوسری غرائز یہ ہے کہ اگر اسے سنا فی اسلام سمجھتے ہوئے اختیار کیا جاتا ہے تو اس سے مسلمانوں کا

دینی جس مجروح ہوتا ہے، جس کا صدمہ باور دیا رہنے کے بعد شاید ان کے دلوں سے وہ ایمانی مس بھی رخصت ہو جائے جس پر ان کی آئندہ ملی حیات کا دار و مدار ہے اور اگر اسے سائنسی ایمان نہیں سمجھا جاتا ہے تو بھی یہ طریقہ صحیح اسلامی طریقہ کے اختیار کرنے میں زبردست رکاوٹ ہے اور اس لحاظ سے اس کا انجام بھی دوسری ہو سکتا ہے، جو پہلی شکل میں ہو گا، یعنی مسلمان، اسلام کے بنائے ہوئے صحیح طریقہ عمل کو اختیار کرنے کی بجائے، یہی طرح کا خود ساختہ تدبیروں کے آڑے آنے میں اپنا وقت گزرتے رہیں گے اور اس کے پچھلے اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور دین بھی، وَدُلَّ اللَّهُ هَوَالِ الْخَسِيِّانَ لِلْبَلِيّينَ — (باقی)

ادارہ اور اہتمام کی طرف سے اس بات کی پوری کوشش کی جانی ہے کہ پرچہ پابندی وقت کے ساتھ شائع ہو سکے لیکن۔

تجری الریاح بما لا تشتهي السفن

اور اگر یہ نہ ہو تو آدمی اپنے عجز و بے بسی اور اپنی خواہش و ارادہ کے مقابلہ میں کسی اور بالا التزام اور دشمنیت کا قائل ہی کس طرح ہو سکتا ہے

عرفت دلی بفسخ العزائم

پچھلا پرچہ بعض پیش آنے والی تاگزیر مصروفیات کے پیش نظر مقررہ وقت سے بھی پہلے تیار کر دیا گیا تھا لیکن میں موقع پر علم ہوا کہ کاپیاں بنیٹ پر سے غائب ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تقریباً نصف پرچہ دوبارہ پلٹ پرکھنا پڑا، اس میں چند روز کی تاخیر ناگزیر ہو گئی

ایسے اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ پرچہ کے لیے ناظرین کو جو شدید انتظار رہتا ہے اس کی وجہ سے ان پر یہ تاخیر بہت شاق گذری ہوگی، مگر ہمارا ارادہ ان بے شدید خطوط سے بھی ہو رہا ہے جو اس سلسلہ میں دفتر میں آچکے ہیں لیکن ظاہر ہے اس تاخیر میں ہمارے مقصد و ارادہ کو کوئی دخل نہیں رہا ہے اس لیے ہمارے خیال میں غالباً یہ اظہار واقعہ، معذرت کے لیے کافی ہے، ویسے جہاں تک ہوس کا تعلق ہے ہم اس معاملہ میں ناظرین کو بھیجے نہیں ہیں کہ چونکہ ہم خود اسے پسند نہیں کرتے کہ پرچہ وقت برائے نہ ہو سکے، بہر حال ہم آئندہ اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ پابندی وقت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، لیکن اس کے سلسلہ میں ایک بات ناظرین کے علم میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے اتفاقی حادثات کے علاوہ کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ وجہ سے پرچہ کی اشاعت میں کچھ دوا کی تاخیر ہو جائے مثلاً پرچہ کے منتقلی ادواب جن حضرات سے متعلق ہیں ان کو ان کے علاوہ اور بھی ضروری کام اور مصروفیتیں پیش آتی رہتی ہیں اس لیے اگر اتفاق سے کبھی کبھی تاخیر ہو جائے تو وہ اس پر زیادہ بے چین نہ ہوں کریں، اس طرح کے مایوس اور پرچوں کے لیے دوا گزار روز کی تاخیر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

اس پرچہ میں دو نادر اشعار کی وجہ سے متعلق ادواب کے لیے گنجائش نہیں مل سکی، لیکن جلالیہ و کلاسیک ضروری اور مفید چیز ہے، اس لیے امتیاز ہے ان ادواب کی پوری طرح غائی کر کے گی، جماعت سے تعلق رکھنے والے حضرات اس کا خاص طور سے مطالعہ کریں، میر جیعت کی ہدایت کے مطابق اس کو دوا کے تمام قائل اعلیٰ امور پر فوراً عمل درآمد شروع کر دینا چاہیے، اس کے لیے کی مزید ہدایت کا انتظار نہ کیا جائے، اور کان، امر جماعت اور تعین، اپنے متعلق جزیات کا بھی طرح مطالعہ کریں۔

جو لوگ جماعت سے متعلق نہیں ہیں، ان کے لیے بھی انشاء اللہ اس دو خطہ کا مطالعہ مفید ثابت ہو گا، اس سائنس کی جماعت کے مقاصد اور اس کے طریق کار وغیرہ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔

تیسیر القرآن

(۶)

(سورہ بقرہ از آیت ۴ تا آیت ۲۶)

مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی

یٰۤاِسْرٰٓئِیْلَ اِسْمٰرَکُوْنِیْلَ اے بنی اسرائیل!

لے "اسرائیل" حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا، جو حضرت اسحق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے اسرائیل ایک عبرانی لفظ ہے جس کا لغوی ترجمہ "بندہ خدا" ہے۔ قوم یہود اسخی، کی نسل سے ہے اور اسی بنا پر وہ بنی اسرائیل یا اولاد اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ کے پیرو ہیں جو تقریباً تین ہزار برس پہلے مصر میں مبعوث ہوئے تھے ان پر جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور جس کے یہودی علمبردار ہیں اس کا نام تورات ہے۔

ہم نے شروع میں یہ بات بتانی تھی کہ اس سورہ کا خاص خطاب یہودی طرف ہے۔ یہ بات ابتدائے سورہ سے اب تک کی آیتوں میں صراحت کے ساتھ نظر نہیں آتی، بلکہ نہایت لطیف کنایات کے اندر سے صرف جھلکتی ہے۔ مگر اب ان لوگوں سے براہ راست گفتگو شروع ہو رہی ہے اور اس سے پہلے نبوت محمدی کی جو دعوت کسی قوم پر جماعت کی تھی، کیے بغیر بالکل عام اغراض میں دی گئی تھی اور اس کی صداقت پر جو عمومی استدلال کیا گیا تھا وہ اب یہاں سے خصوصیت کا رنگ اختیار کر رہا ہے اور بنی اسرائیل کا نام لے کر انھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے لفظوں میں قرآن پر بار لگانے کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان کی ان مخالفانہ سرگرمیوں پر سخت تنقید اور نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے جو ان کی جانب سے اس دعوت کے بالمقابل عمل میں لائی جا رہی تھیں۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

تیسرا

یہی اسرئیل کے کردار کی جو تصویر آگے کے الفاظ میں دکھائی دے رہی ہے، امدان کی ذہنیوں کا جو تجربہ کیا گیا ہے وہ قرآن کے ماننے والوں اور ماننے والوں کے لیے قابلِ توجہ ہے۔ ماننے والوں کے لیے اس واسطے کہ وہ اس آئینہ میں اپنی شکل دیکھ سکیں گے، وہ یہ معلوم کر سکیں گے کہ کتاب الہی رکھنے کے باوجود قومیں کس طرح گمراہ ہو جاتی ہیں، اور کن کن راہوں سے، اور کیسے کیسے فتنے ان میں گھس پڑتے ہیں، اُدھر اس کا نتیجہ کس ذلت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے؟ نیز یہ کہ اس صورتِ حال کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اندر صبح صبح اختیار کرنے کے بجائے علاج کا غیر مناسب اور مصنوعی طریقہ اختیار کرنے سے کس طرح حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماننے والوں کے لیے اس واسطے کہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ کسی بات کی سچائی معلوم کرنے کے لیے کتنے گھٹا درجے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ایسے وقت انسان کے دماغ کس طرح تعصب کے جذبات چھایا کرتے ہیں، کبھی شعوری طور پر اور کبھی غیر شعوری طور پر۔

جس وقت قرآن کی وحی اُٹھی، اُس وقت یہود اپنے زبانی دعوے کے مطابق ایک کتاب الہی کے پیرو اور حقیقت کے اعتبار سے بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کا کتاب الہی سے عملی رشتہ قریب قریب بالکل ٹوٹ چکا تھا، جن کی خدا فراموشی کو پہنچتی ہوئی تھی، جو نیکی اور تقویٰ کے جوہر سے خالی، اور دنیا پرستی میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے۔ تمام دین کے بنیادی اصولوں اور ابتدائی تعاضوں کے ساتھ مذاقت تھے، دولت والے روئے وادی اور پیش پستی میں مصروف تھے، علاؤ خدا سے غافل، حق کے چھپانے والے اور دین کے دکھانا میں چلے تھے، غرض مجموعی حیثیت سے پوری قوم غلامی پسند اور دینی جیسے کی استقامت گمراہوں میں پڑی ہوئی تھی۔ ایسے لوگوں کے اندر حق پسندی کا ذوق نہ صرف یہ کہ بگڑ جاتا ہے بلکہ ان کی انسانی عظمت بالکل اُلٹ جاتی ہے، اور وہ حق کی طرف سے اپنے اندر ایک سخت قسم کا انقباض پیدا کر لیتے ہیں، جس کے بعد یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ جب انہیں کسی حق سے سابقہ پیش آئے تو اس کو ٹھکرا دیں، اور آخر میں اس کے جانی دشمن بن جائیں۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس حقیقت کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس امر کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہ ہوگا کہ ان یہودیوں نے قرآن کے پیغام خداوندی کو کن کانوں سے سنا ہوگا۔

مگر بر قسمی سے معاملہ میں ختم نہیں ہو جاتا، بعض اسباب اور بھی درمیان میں موجود تھے جنہوں نے مخالفت کی اس فہمیت اور جنگی عشی۔ یہی اسرائیل دینی اور نسلی فرد کا ہمیشہ کا شعار تھا۔ وہ اپنے کو بنی اسرائیل کے مقابلے میں انسانیت پرتر گمان کرتے تھے، بغیر شک و گمان کے کہ یہ ان کے لیے کو بہوتوں کے مقابلے میں سمجھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو دو اُمیروں کا گروہ کہتے تھے، یعنی آن پڑھوں جاہلوں اور غیر مذہب کا گروہ، اور انہیں ابتدائی انسانی حقوق کا بھی حق نہیں سمجھتے تھے۔ حلیہ یہ ہے کہ خود یہ بنی اسرائیل بھی بغیر اسرائیل کے اسم ادا جانے پر تری سے متاثر ہو چکے تھے، چنانچہ ان کے ان ایک دستور راہوں کا تھا کہ جب کسی صورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ خرمائی کی اگر میرا یہ تیجہ زندہ رہ گیا تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قانون بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کے لیے کے معنی یہ تھے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے دھما

شاد بہر تری کا تھوڑا دن کیسر لٹ کر رہ جائے، اور بنی اسرائیل — خدا کے لٹا ڈلے بیٹے "اور ساری دینی اور دنیوی
لکڑیوں کے "تنہا اجامہ دار" بنی اسرائیل — آج سے بنی اسرائیل کی دینی فیصلت کا "اور پھر کل سے دنیوی
'بی کا بھی اقتدار کر لیں۔ اتنی کڑی گولی کا چھٹا آسان نہ تھا، بالخصوص اس قوم کے لیے جس نے صدیوں سے نلی خور اور
نہ گند کی میٹھی اور مزے دار غذا میں کھا کر بردش پائی ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دل سے اس نبوت کی سچائی تسلیم کرنے کے باوجود
بش حسد سے یہ لوگ دھیلنے ہو گئے، "اور اس کی تردید اور مخالفت میں پرا جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام
نے نفع کو پہلے بیان کیا گیا، اور اس کے ختم ہونے ہی تک ایک اے بنی اسرائیل" کہتے ہوئے ان کی طرف گفتگو کا رخ پھیر
یا تاکہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو جائے کہ جس طرح ابلیس نے محض غرور و نسل کی بناء پر آتش حسد سے جل کر
دم کی جنیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح بننے اور سمجھنے کے باوجود سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تھا، تھیک
سی طرح یہ یہودی بھی حسد کے شیطانی جذبات کا شکار ہو کر جلنے کو چھتے ایک حق کا انکار کر رہے ہیں، اور جس طرح اللہ
کچھ خاص نعمتوں کو پاکر ابلیس نفس کے اس دھوکے میں بلا ہو گیا تھا کہ عزت و بزرگی میرا ایک پیدائشی حق ہے، اسی طرح یہ
لوگ اپنی پچھلی مچھلت تاریخ کا تصور کرتے ہوئے اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی کریم فرشتوں
کے حق دار ہر حال میں ہم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی عبرت ناک داستان سن کر انھیں جھنجھوڑنا چاہا ہے کہ اب تک
تم نے خود فریبی کی زندگی بہت گزار لی، ہوش میں آؤ، تمہارے باپ دادا کو نعمتیں اس لیے نہیں ملی تھیں کہ وہ ان کا سید بنی
حق تھیں، بلکہ وہ محض بہر افضل تھیں، اور اسی لیے بخشی گئی تھیں، تاکہ ان کا شکر ادا کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ میری نعمت
رضا جوئی کی جائے، نہ اس لیے کہ ان کی ناشکری کی جائے، اور میرے خلاف علانیہ بغاوت اختیار کر لی جائے، مگر
ایسا کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے، اور عبرت ناک سزا دی جاتی ہے۔ ابلیس کا قصہ
اس اصول مکافات کا ایک زندہ نمونہ ہے۔ اور یہ جویم آج، اقوام عالم کی امامت کے بعد ذلت کی زندہ تصویر ہے، جو
تو دراصل یہ بھی اسی ضابطے کے سبب سے ہے، جس کی نوعیت تمہاری تادیبوں اور خوش نصیبوں سے بدل نہیں سکتی۔ اس
پے خام خیالیوں کو چھوڑ دو، اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو سنجیدگی سے خائف کا مقابلہ کرو، اور اس پیغمبر پر ایمان لا کر
غیر مشروط بندگی کا روتہ اختیار کرو۔ قدرت کا ایک فیصلہ تھا سو ہو گیا، اور نبوت ایک ایسے شخص کو دے دی گئی
جو تمہارے خاندان سے نہیں، اور اس لیے گویا تمہاری خواہشوں کے خلاف دی گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ
نہیں خدا کی رضا جوئی کرنی ہے یا اپنے نفس کی؟ آیا تمہاری زندگی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آقا کے
احکام کی پابندی کرو، خواہ وہ کسی بھی نسل اور ملک سے تعلق رکھنے والے کے ذریعے اور کسی زبان میں
تم تک پہنچیں، یا یہ کہ ان کی پابندی کرنے کے لیے مشرطیں پیش کرو اور اپنے قوی اور ملی جذبات تعصب
کے نیکین کا مقابلہ کرو؟

اٰلَکُمْ فَاِیْعِدْتِی الْفٰلِقَۃَ
عَلٰیکُمْ وَاَوْفُوْا بِعٰوْدَتِیْ
اَوْفَیْ بِعٰوْدَتِکُمْ وَاٰتٰی
فَاَنْتَ صٰبِقٌ ۝ وَاٰمَنُوْا بِمَا
اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا
مَعٰکُمْ

میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی
اور میرے (ساتھ باندھے ہوئے اپنے) عہد کو پورا
کرو، میں تمہارے (ساتھ کیے ہوئے اپنے) عہد کو پورا کروں گا
اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ
جسے میں نے نازل کیا ہے (جس کا حال یہ ہے کہ) وہ اس
کتاب (کی پیشین گوئیوں) کے عین مطابق ہے جو تمہارے پاس ہے۔

۱۔ ابن اسرائیل کو دینی اور دنیوی دونوں ہی قسم کی اعلیٰ تربیتیں دی گئی تھیں، ان میں عہدہ دارانگہی و رسالت کا سلسلہ جاری تھا
اور یہ شمار انبیاء پیدا ہوئے، اسی طرح انہیں عظیم الشان اور بے مثال اقتدار حکومت بھی بخشا گیا۔ اگرچہ ”نعمت“ سے مراد یہ دونوں ہی
قسم کی نعمتیں ہیں، مگر اس جگہ خصوصیت سے دینی نعمت ہی کا تذکرہ ہے۔

۲۔ اس عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب (تورات) پر ایمان رکھنا، اور اس کے احکام و اس کی ساری ہدایت پر چلنے والے سے عمل کرنا ہے
خصوصاً اس حکم اور ہدایت پر کہ جب بھی کوئی خدا کا پیغام بر تمہارے پاس جائے، تم کو اس پر ایمان لانا، اور اس کے سننے میں اس کا
ساتھ دینا ہوگا۔ سورۃ آل عمران کی آیت ۸۱ میں اس عہد کی تفصیل آئے گی جہاں انہیں خدا کی طرف سے آنے والے پیغام حق کا گواہ بھی کیا گیا ہے۔
۳۔ یعنی تم کو دنیا میں عزت اور آخرت میں مغفرت عطا کر دوں گا۔ ان دونوں عہدوں کی یکجا وضاحت سورۃ مائدہ کی آیت ۱۸ میں موجود ہے۔

۴۔ جہاں ذکر و عمل اس عہد کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنے انبیاء کے ذریعہ لیا تھا، یعنی کی بات حال کے پیرائے میں بیان کی گئی ہے
جس میں بظاہر آج کے یہودیوں سے اس عہد کے پورا کرنے کا مطالبہ ہے مگر حقیقت ان کی عہد شکنی، خدا فرمائی، اہل ہستی اور دنیاوی ہنگامی اور فانی
یہ بات کہ کبھی سے ”درا“ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے فرمائی گئی ہے کہ ادا نہ ہونے والی راہ اور دین کی پیروی کی گئی ہے جس کی مشکلات کے
کاٹوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل غلط شدہ بات ہے کہ لاکھوں دشمنان حق راہ ہو گئیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ خوف ان رکاوٹوں اور
غافلوں کا کھانا چاہیے، یا اللہ کا؟ ان دونوں میں کون زیادہ طاقتور اور قابلِ لحاظ ہے۔

۵۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے قرآن پر ایمان لانا اس عہد کا واضح تقاضا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل نے اس پر عمل کیا اور وہ اس
نہ میں مطابق یعنی بنی پیشین گوئیوں کے صحیح مصداق ہے جو تمہاری اپنی کتاب (تورات) میں موجود چلی آ رہی ہیں اور اس طرح تمہارا خود اس کتاب کا کاتب بھی
ہونا ثابت ہوتا ہے وہیں وہ ان کھلی کتابوں۔ تورات اور انجیل۔ کی صداقت کا بھی ضروری ثبوت ہے۔ ورنہ اگر یہ نبی ہی صحت نہ ہوتا، اور یہ
قرآن نہ آتا، تو اس کا انجام یہ ہوتا کہ وہ مشین گوئی یا غلط ثابت ہو جاتیں یا کم سے کم یہ کہ دنیا ان کے صحیح یا غلط ہونے کا انتظار ہی کرتی رہتی جو
ان کتابوں میں موجود تھیں اور مشین گوئیوں کا غلط ثابت ہونا خود ان کتابوں کے جھوٹے ہونے کا ہم معنی تھا۔

چونکہ جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے قرآن اور نبوت محمدی پر یہ دلیل سب سے زیادہ واضح اور بے تردید ہے بلاتردید تھی
اس لیے اس موقع پر اسی کو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا، اور پیش فرماؤں سے مطالبہ کیا کہ اس کتاب پر ایمان لائیں۔

پھر سب سے پہلے ہم ہی اسے شکر ادا کرنے والے ہیں جیسا کہ
اور نہ ایسا کرو کہ خیر سی قیمت پر میری آیتوں کو بیچ ڈالو،
(ہر حال میں) میری تقویٰ اختیار کرو۔ حق کو باطل کے ساتھ
گنہگار نہ کرو، اور (اس طرح) جان بوجھ کر حق کی گواہی نہ دینا

لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ بَاعُوا بِحُكْمِ اللَّهِ
مَقَالَهُمْ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ
فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ بَاعُوا بِحُكْمِ اللَّهِ
مَقَالَهُمْ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ

لے ان لوگوں کی ناشکری، حق و حقیقت اور منافقت اندیشی پر تعجب اور نفوس خاہر کرنے کا کٹنا لینا انا ہے! چاہیے تو یہ حکم
لوگ سب سے آگے بڑھ کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کرنے اور وعدے کے مطابق نبی کے شہر میں اس کے دست دیا نہ بننے اس لیے کہ انھیں اس
دھت کو طاعت حق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رول پہنانے میں ذرا دھت نہ پیش آئی، مگر دنیائے حیرت سے دیکھا کہ وہ اس دھت کے
محلے میں حزب مخالف کے لیڈر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا تم امانت پر تھکا اگر عرب کے مشرک کو توحید رسالت وحی اور
قیامت کے تصورات سے واقف تھے اس پیغام کے سمجھنے میں دیر لگائیں تو ان کے لیے ایک دوسری ہو سکتی ہے مگر تم جہاں سب عقیدوں کے
جہانے والے اور ان کے علمبردار ہو اور پھر تمہاری آنکھیں بند کے چہرے پر صداقت کا نور بھی دیکھ رہے ہیں تمہارا دل اس کی نیچر ہونے
پر گواہی بھی دے رہا ہے تمہاری کتاب (تورات) اس کے رول خدا ہونے کا اعلان بھی کر رہی ہے، صدافوس کہ تم اس کی مخالفت میں
سب سے آگے ہو جب کہ تمہیں اس کی مخالفت اور نصرت میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔

حق کو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت کا یہ واقعہ گواہ ایک پڑائی حکایت ہے، مگر اس کا ایک بڑا ہی حکایت
کے طور پر نہیں بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت کے طور پر مطالعہ کرنا اور جائزہ لینا چاہیے۔

۱۱۔ اللہ کی آیتوں کو لینا اس کے احکام و ہدایات کو ”خیر قیمت“ پر بیچنے کے معنی ہیں جہد و فتویٰ
فائدوں کی خاطر، یا نسلی و قومی جذبات، تعصب کو تسکین دینے کے لیے، یا اپنی دینی پیشانی کی محبت میں انھیں
غفلت کی نذر کر دینا۔

۱۲۔ ”حق“ سے مراد دین کی حقیقت اور تورات کے احکام و ہدایات اور ان کے صریح تقاضے
ہیں، بالخصوص وہ ہدایت جس کا تعلق نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ ”باطل“ سے مراد ان کے وہ من گڑھت
نظر ہے جس کی بنیاد صرف خواہشات پر تھی۔

۱۳۔ یہ لوگ حقیقتاً نبی آخر الزماں کی نبوت کے خدائی گواہ تھے، اس لیے ان کا فرض تھا کہ دنیا کے سامنے
اس کے برحق اور خدا ہی کی طرف سے ہونے کی شہادت دیں، مگر وقت آنے پر نہ صرف یہ کہ وہ خود اس پر
ایمان نہیں لائے، بلکہ ان پیشین گوئیوں کو جو تورات میں اس بعثت سے متعلق موجود تھیں انھوں نے پوری طرح
چھپانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش آخر کار تورات میں تعریف کی حد تک پہنچ گئی۔ یہاں اسی شہادت کے
نہ چھپانے اور اس کو بر ملا واضح کر دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَادْكُم بِمَتَاعِ الرِّكَاعِينَ
أَنَّا مُرُونَ النَّاسَ مَالِيَةً وَنَفْسُونَ
أَنفُسَكُمْ وَأَلَّا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
أَفْلَحُوا قَوْمًا وَاسْتَغْنَوْا بِالْغَنَى

تغیر القرآن

نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے حضور ٹھہکنے والوں کے ساتھ تم بھی شجک جاؤ۔ کیا تم دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے رہتے ہو، برا بنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے رہتے ہو۔ کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے!۔ اور (اس راہِ خدا پرستی میں) صبر اور نماز کے ذریعے (خدا سے) مدد لو۔

یعنی تم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کی جگہ نفس کی خواہشوں کی پیروی اختیار کر لی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا تم نام بھی بول کر ہو، اس کے بجائے دولت کی پوجا، اور سودھاری تجارتی سب سے بڑی پھان بن چکی ہے۔ اس طرح تم نے۔ نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑ کر۔ حالانکہ دین کی حقیقت کھودی ہے۔ اس کا طبی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تمہارا دل خدا پرستی کے ذوق سے بگاڑ ہو جائے۔ اس لیے تمہارا فرض ہے کہ اس کھوئی ہوئی حقیقت دین کو پھر سے ڈھونڈ کر لاؤ اور اپنے دلوں میں جگہ دو۔ اس کے بعد ہی تم سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ قرآن کے بارے میں انصاف اور سنجیدگی سے کام لو گے۔

یہاں اس بات کی طرف بھرتوجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں اسلام کے اہم ترین احکام ہی ہیں، کیونکہ علیٰ غلطی سے یہ احکام دونوں چیزیں دین کی اصل بنیاد ہیں۔ البتہ ان کی مشکلوں اور جزئی تفصیلات میں اختلاف ضرور رہا ہے۔

مثلاً ٹھہکنے والوں کا لفظ تو عام ہے مگر اس میں مخاطب ہول کی طرف توجہ بھی شامل ہے۔ دراصل یہاں غلط کار اور خود فریب ہیودیوں کے سامنے خدا پرستی کا ایک مذہب خود پیش کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا ہے کہ خدا کے سچے بندوں اور اُس کے مجبوروں کی شکل یہ ہوتی ہے، نہ کہ وہ جو تمہیں گمراہ ہے۔ یہودیوں تو بتا رہے تھے کہ اسرائیلی کے مام ہوتے کے بعد وہاں پہلے مصلوب ہو کر دینی چیزیں گمراہیاں پر۔ بات بالکل کھل کر سامنے آگئی ہے، اور انہیں ملامت کی جا رہی ہے کہ تم تمام کو تو وہ مذہب کی رو کا دخل فرماتے رہتے ہو مگر ان خطوں کا مخاطب بھی اپنے آپ کو نہیں بناتے، انہوں کی جے جی اور بے خبری کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے!۔ یہی گمراہ کے اخلاقی اور دینی زوال کی سب سے آخری حد ہے کہ اس کے ذمے دار اور سربراہ کا اُس کا ملنا و مشاغل نہ سے قول بن کر رہ جائیں اور دین سے اپنا عملی رشتہ توڑ کر لوگوں کے سامنے صرف اس کے حق گنہگار اور گرم و خطا شہانے میں مشغول ہیں، محض اس لیے تاکہ اپنے تقدس کا سکہ بچائیں۔ ملانے ہی اسرائیلی کا یہ بہت بڑا ناکارہ بار تھا حضرت علیؑ عیالائے سلام نے ان کی اسی روش کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ تم وہ لوگوں کے سر تو بڑے بڑے ٹھہراتے ہو، مگر خود انہیں انگلی سے بھی نہیں چھو جاتا ہتے۔

یہ کتاب، یعنی تورات، جس میں یہ حکم تصریح کے ساتھ موجود ہے کہ خدا کے احکام بلا اشتنا سب کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ان کے تابع کی ذمے داری دو چند ہے جو ان کے جانے اور پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔

”ہے صبر“ کہ نبی زبان میں بت وسیع معنی میں، اور صراطِ قرآن میں اس سے بھی زیادہ وسیع۔ لغت صبر کے معنی ہیں چمکانا، ثابت قدم بھانڈا، شرمسار، مضبوط، صبر کہ انسان خدا پرستی کی راہ پر اس طرح چلے کہ کوئی انفرادی اجتماعی غارتی، وطنی، ملکی نفع یا لغتبان سے دل اور حق کے مرکز سے نہ ہٹ سکے، اور نفس کی زبردست سے زبردست خواہشیں اس کے پاؤں میں لغزش نہ پیدا کر سکے۔

وَأَتِمُّوا لِكُلِّ ذِي عِلْقٍ مِنَ الْبَشَرِ مَا رَزَقْتُمْهُ ۚ وَأَتِمُّوا لِكُلِّ ذِي عِلْقٍ مِنَ الْبَشَرِ مَا رَزَقْتُمْهُ ۚ
 الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا
 رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَٰهٌ
 كَلْبَعُونَ ۝

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ نماز (نفس انسانی کے لیے) نہایت شاق ہے، سوائے اُن لوگوں کے جن کے اندر فروتنی ہے، جنہیں یہ خیال دامن گیر رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا اور اُمسی کے پاس کوٹ کر جانا ہے۔

۱۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 'صبر' نفس پر شاق نہیں ہے، بلکہ اس انداز بیان سے دہل بتانا ہی مقصود ہے کہ صبر کا شاق ہونا ایک واضح امر ہے، ایسا واضح کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔ جس طرح اسی سورہ کی آیت ۱۴۸ میں بھیک ہی پابیت جو بیاں یہودیوں کو دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو دیتے ہوئے یوں فرمایا گیا ہے کہ [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ] یعنی اے ایمان لانے والو! صبر اور نماز کے ذریعے (مدد سے) مدد لو، بلاشبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہاں صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کر لیا گیا ہے کہ "اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے" یہ نہیں کہا گیا کہ صبر کرنے والا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نماز تو نام ہی ہے اللہ کی تعینیت کا، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں یہ ظہر مواقع پر اس کی تصریح موجود ہے۔ لہذا اس بات کا کہنا ایک امر واضح کا بیان کرنا تھا اور اس طرح اس کا احوال نہ ہوتا سوائے اس کے کہ اس کے واضح ہونے پر حرف آجائے۔

۲۔ معلوم ہوا کہ حق شناسی اور حق پرستی کی بنیاد قیامت کا اندیشہ ہے، جس شخص کے دل میں یہ کھلکا نہ ہوگا کہ اس کو ایک نہ ایک دن اپنی اس زندگی کا پورا پورا حساب دینا ہے، وہ کسی ہدایت خداوندی کے بلے میں سنجیدگی، توجہ اور راست بازی کا رویہ نہیں اختیار کر سکتا۔ اگر وہ پہلے سے اس کو نہیں مانتا رہا ہے تو لکھ اس پر انعام محبت کیجیے، ایک بھی شن کرنے دے گا۔ اور اگر اس کا نام لیوا ہے تو بس نام ہی تک اس سے نانا رکھ سکتا ہے۔ اس کی پوری علمی زندگی میں کہیں بھی اس ہدایت کا اثر دکھائی نہ پڑے گا۔ بخلاف اس کے جس کسی کے دل میں اندیشہ آخرت ہوگا، وہ ہر آن اللہ تعالیٰ کا خشوع اپنے اندر رکھے گا، جس کا ظہور نانا شکل میں ہوتا رہے گا۔

مَقَالَات

تاریخ دعوت اسلام کا ایک نئے باب

(۲)

اذمولا نا ابو محمد اما ملک الدین صاحب مکاری

دعوتِ دینِ حق

حضرت موسیٰ علیہ السلام معربینچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام آپ سے مل گئے، دونوں بھائی اور شاگرد بھائی کی تعلیم لے لیے نزہون کے دربار میں گئے، حق کی دعوت پیش کیا اور اس سے بنی اسرائیل کی دعا لگی کہ اسطالعہ کیا، اس موقع پر حضرت موسیٰ اور ہارون میں جو گفتگو ہوئی اس کی کیفیت ایک مقام میں اس طرح مذکور ہے۔

فرعون نے دھما جب تم مجھے تھے تو کیا میرے تیسرا ہے ایں ملک کو
مہارہ پر مدثر سن کر اذلم نے اپنی لہو کی کھینچیں ہمارے
نہیں گوارے اذلم نے اس سے بے ایک عمل کیا تھا جو کیا تھا اذلم نے
گوارے ہوئی ہے کہا، اس وقت مجھ سے وہ کام سرزد ہو گیا
تھا جب مجھ پر تو کلمہ چلے گا تم سے خواہ مخواہ ہو تو میں تمہارا پاس نہ گیا
مبارک ایں میرے پہلے مجھے حکم عطا کیا اذلم مجھے اپنا رسول بنا دیا وہ
جو نرا اسمان ہمارے کا تو کہا کہ کیا ہے، یہی تو ہے کہ نہ جی اذلم نے
غلام بنا لیا، فرعون نے کہا، اذلم نے کہا کہ میں کیا ہو رہا ہوں کہ تم سے
اس لئے جو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اذلم نے آسمان دیکھا اور
ان کے درمیان سے ایک سب سے بڑا کلمہ چلے گا کہ وہ فرعون ان لوگوں
جو ملک اندر رہے ہو، تم کہا کہ کیا تم نے جس سے تمہارے لہو لے
سکے کہ اگر جا رہے تھے، کہا کہ میں نے جس سے تمہارا بازو ہٹا

قال المرنوبك فينا وليد اولهت فينا
من عمرك سنين و فعلت فعلتك
التي فعلت وانت من الكافرين قال
فعلتها اذا وانا من الضالين ففوت
منكم لم اخفتم فوهب لي ربي حكما
وجعلني من المرسلين وتلك نعمة
تمنحها على ان عبدت بني اسرائيل
قال فرعون وما رعب العالمين قال
رعب الضمومات والارض وما بي فحمما
ان كنتم موثقين قال لمن حوله الا
تستمعون قال رعبكم ورب الابل
كم الاولين قال ان رسولكم الذي

اور اهل البیت علیہم السلام من قبل اللہ عز وجل
 ولعلہم وما ابیہم ان یمکنہم تعقلوا
 قال لئن اتخذت الهدا غیری لاجلک
 من المستجنین قال اولو جنتک شیئ
 مبین قال فاما ان کلت من
 الصداقین قال فی عصاک فاذا ھوی
 ثعبان مبین ونزع بیلک فاذا ھوی
 بیضاء للنظرین

مکہ میں جو یہ محمد کے پیغمبروں نے (اہل بیت سے خطاب کر کے) کہا
 یہ خدا کا حکم تھا کہ اسے اس کی جگہ پر بے شک ہے، مگر اگر وہ نہ ہو
 کام جاری رکھتے ہوئے کہ مشرق و مغرب اس کے چکران کے درمیان ہے
 سب کا یہ شکر کہ تم صلی علیہ وسلم کا لیا، فرعون نے کہا اگر تم میرے بھائی کو
 کہہ دو تو میں تم کو قتل کر دیتا، مگر تم نے کہا، اور اگرچہ میں تیرے پیغمبر
 صداقت کی دلیل میں کیا ہے تو تم پر یہ کہہ دو، فرعون نے کہا، تو میرے
 چکران کے گرد لپکتے ہو، چنانچہ بولی، ابھی اس کے بعد اس نے اپنا عصا نکالا
 جو کہ سانپ ہو گیا، اس کے بعد اس نے اپنا بیل نکالا تو وہ سفید

(الفتح)

رہ دیکھنے والوں کے لیے سفید ہو کر رہ گیا۔

معر میں ہر شعبہ کا حامی روح تھا اور وہاں بڑے بڑے باکمال ساحر اور شعبہ باز موجود تھے، فرعون نے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر کو بھی مکر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساحر سمجھا چنانچہ اس نے اہل دربار کو مخاطب کر کے
 کہا کہ میں نے ماہرین جادو گر ہے، اور چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے سر زمین مصر سے نکال دے، اب تم بتاؤ
 اس معاملہ میں تمہاری کیا رائے ہے۔

اعزاء و بہار نے کہا، موسیٰ اور ان کے بھائی کو چند روز کی مصلحت دی جائے اور ملک کے تمام شہروں میں نقیب بھیج
 تمام ہاکمال جادو گروں کو جمع کر لیا جائے، اس مشورے کے مطابق فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا تمہارا مقصد یہ ہے
 کہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے ہمیں نکال دو، اگر تمہارا یہی مقصد ہے تو ایک دن مقابلے کا مقرر ہو جائے
 میں بھی اپنے جادو گروں کو بلاؤں گا، مقابلہ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کامیاب کون ہوتا ہے اور ناکامیاب کون؟
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ تجویز منظور کر لی اور مقابلہ کا ایک دن مقرر ہو گیا۔

حق کی فائز

فرعون کے نقیب اطراف و جانب میں بھیج گئے اور ہم مقررہ سے پہلے ہی ملک کے ماہرین اور باکمال جادو گر
 پایہ تخت میں جمع ہو گئے جادو گروں کی اپنی مساہت میں پورے پورے اعتماد تھا اور وہ اپنی کامیابی یقینی سمجھتے تھے، انہوں نے
 پہلے ہی انعام اور صلہ ملنے کی غرض سے فرعون سے سوال کیا کہ تم کامیاب ہو گئے تو کیا تمہارے لیے کوئی صلہ ہے؟
 فرعون نے کہا۔ ہاں میں تمہیں اپنا مقرب اور ہم نشین بنا لوں گا۔

مقابلے کا دن آ گیا، فرعون، اس کے درباری جادو گران، معر اور عوام سب میدان مقابلہ میں جمع ہوئے، خدا اس

مکتبہ دعوت اسلام کا ایک نصاب

اجتناب کیا تو یہ کیجئے، فرعون جیسا صاحبِ تہ و جلال بادشاہِ ماس کے باخبر دوتِ دیباہی، شہر اور اطراف و جوانب کے باشندوں کا
چم خیمہ و ساحل کا گروہ اور ان سب کے درمیان خدا کے دہندے جو مصلو ایک انتہائی مجبور و بے بس اور مقہور و مغلوب قوم سے
رکھتے تھے، لیکن اسی حالت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرزندِ نبوت ادا کیا، مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا۔
ہیکم لا تقفوا علی اللہ کذباً، فیسجد لکم
عذاب و قد خاب من افتر ۱۰

تم پر اسی قسم کا اللہ پر محمدؐ انفرادی یا جمعی کا نتیجہ ہو کر دم کو
کسی مذہب میں مبتلا کر کے تیسری امت دنا بود کر دے اور جو بھی انفرادی

پر داری کرے گا نادم ہوگا۔

جو لوگ قبولِ حق کی صلاحیت کھو چکے ہوں اُن پر تذکیر و موعظت کا کیا اثر ہو سکتا تھا، ان کے پیش نظر دنیا فانی اور اس کی
راحت و آسائش اور کامیابی اور کام رانی کے اسباب و لوازم تھے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ جنگ یہ دلوں میں
اور اپنے گھر کے زور سے ہمیں سر زمین مصر سے نکال دینا اور ہمدانی اعلیٰ تہذیب و دانش کی کوئٹ و نابود کر دینا چاہیے
ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے پورے سار و سامان کے ساتھ ہم کران کا مقابلہ کریں، یہ ہمدانی قسمت کا فیصلہ کن
نوشہ ہے، ہمدانی آج کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی اور آج کی شکست ہمیشہ کی شکست ہے۔

سامانِ مصر کو اپنی کامیابی پر کمالِ حین تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا: موسیٰ پہلے تم اپنا
عصا پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: نہیں پہلے ہی پھینکو، سامانوں نے اپنی
ریاں اور لاپتہ بیاں زمین پر پھینک دیں، جو سامانوں کی طرح دور کی ہوئی معلوم ہونے لگیں۔ اس شعبہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو بھی مخالفت کر دیا۔ لیکن وحی الہی نے آپ کی اعانت کی ارشاد ہوا،

فون ذکوتیں غالب ہو گئے تھے اس لیے کہ میں جو عصا ہے تم بھی
اسے ڈال دو جاوہر گولے جو دشمن بنا رکھا ہے فون
سب کو گل جائے گا انہوں نے جو کچھ بنا رکھا ہے وہ ایک ساحر کے
فریب کے سر کچھ بھی نہیں ہے، اور ساحر جیسا ہی مجھے آئے پھر
کہ مخاطب میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

لا تخف انک انت الہ علی والحق بانی
یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا
کید سحر ولا یفلح الساکر حیث اتی

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد الہی کی تعمیل کی، نتیجہ یہ ہوا۔

فانما یحی تلقف ما یا فکون فوق الحق
وطل ما کانوا یعملون فاعلموا انک
وانقلب احبیبین۔

کوئی کی دانی تھی اس عمر میں ظلم کو مٹانے جو سامانوں نے بنا رکھا
تھا، انہیں کو حق ثابت ہو گیا اور سامانوں نے ظلم بنا رکھا تھا
وہ لیا سیت ہو کر رہ گیا، فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب
ہو گئے اور غالب ہو گئے یہاں تک کہ ان کے ذلیل ہو کر رہ گئے۔

(الفرقان)

جادو گروں کا قبول حق

جادو گروں کو اپنے کمال فن پر ناز تھا، ان کا خیال تھا کہ میدان مقابلہ میں کوئی ان سے بازی نہیں لے جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کو جو شکست دنا کامی ہوئی اس نے ان پر حقیقت مدح گوی کہ حضرت موسیٰ خدا کے رسول ہیں، چنانچہ ان کے اندر ایک انقلاب عظیم واقع ہو گیا اور ظلمت کفر کی جگہ نور ایمان کا چشمہ ابل پڑا۔

والقی السحرة مساجدین قالوا آمنا
جادو گر سجدہ کر کے ہم گڑھے اندھا پارٹھے ہم جہاں کے رب
ہو رب العالمین رب مونسنا وھادونا
ایمان لے کر ہو گیا ادھاروں کا رب ہے۔

(الاعراف)

فرعون کے دہم دگمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس کے شکوہ و دہدہ سے بے نیاز ہو کر بھرے مجمع میں جادوگر اس طرح اعلان اسلام کر دیں گے اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی رسالت تسلیم کر لیں گے، کیوں کہ اس کا مطلب فرعون کے خلاف اعلان بغاوت تھا، اس نے غضبناک ہو کر کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے متعلق اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، کچھ شبہ نہیں کہ یہ تمہاری ایک نغفہ تدبیر ہے جو تم نے اس شخص سے کر لی تھی، تم یہ چاہتے ہو کہ باشندگان مصر کو یہاں سے نکال دو۔ اچھا تم جلد ہی دیکھ لو گے کہ تمہاری اس سازش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کٹوا دوں گا، اس کے بعد تم سب کو موسیٰ پر چھادوں گا۔

فرعون کو ان جادو گروں پر بہت بھروسہ تھا اسے یقین تھا کہ جادو گر اپنے کمال فن سے حضرت موسیٰ کو مغلوب کر لیں گے۔ میرے فرعون کی باطل خدائی کی اور دھاک بٹھ جائے گی، لیکن جب خلاف توقع ساروں کو ناکامی ہوئی اللہ انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا تو فرعون کو اندیشہ پیدا ہوا کہ جادو گروں کے اسلام کا آخری مصر کے دو مسک باشندوں پر بھی نہ پڑے اس لیے اس نے دانستہ جادو گروں پر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ تم نے باشندگان شہر کے خلاف موسیٰ سے سازش کر رکھی ہے تاکہ ان کو یہاں سے بے دخل کر دو، اس طرح یہ مقصد بھی تھا کہ اہل شہر کو حضرت موسیٰ سے برا بھلا سمجھتے اور بیزار کر دیا جائے۔

جادو گروں کی صلہ ایمان

جادو گروں کے لیے یہ انتہائی سخت آزمائش کا موقع تھا وہ صلہ و انعام اور اعزاز و اکرام کی امیدیں لے کر آئے تھے، لیکن اس کے برعکس خوبت و سزا کا مرحلہ درپیش تھا، فرعون کی شقاوتوں اور سخت گیریوں سے جادوگر بالکل ماتم تھے، اس کے استبداد و ستم کے ہاتھوں اپنی اسرار علی کی جو حالت تھی وہ بھی جادو گروں کے پیش نظر تھی، فرعون نے طے الفاظ میں اپنے فیصلہ کا اعلان کر دیا موت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ ساروں کے سامنے نظر آتی تھی، وہ زندگی

تغذیہ دھوتی مہم کیلئے ہیں صحت

کی آڑی سائیس تیس جو دہ لے رہے تھے۔ لیکن ان کے دل میں ایمان حکم اور حمایت حق کا جو جذبہ صادق پیدا ہو چکا تھا۔
کوئی تحریف اور کوئی دہشت انگیزی دہائیس سکتی تھی، ان کی ایائی انھیں خدا کے جلال و جبروت کو دیکھ رہی تھیں۔
اب ان کی نظروں میں فرعون کے شکوہ و دہدہ کی کوئی حقیقت نہ تھی اب ان کے پیش نظر آخرت کی باز پرس اور خدا کی تعویذ
کا سوال تھا جس کے مقابلے میں فرعون کی اذیت رسائی اور تکلیف دہی بالکل بیخ تھی، چنانچہ فرعون کی ہولناکی اور لرزہ خیز دھمکی
کا سامنوں نے جواب دیا وہ مقتضائے ایمان کے مین مطابق اور اسلام کے مین شایان شان تھا۔

قالوا لن نؤمن بك ولا نعبدك انا ولا آباؤنا ولا نطاعتك	انہوں نے کہا ہم تجھ کی جو روش دلیس بہ سلسلے آجکی ہیں ان پر
البيئات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض	اور اس ذات پر ہم نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم تجھ پر گرج کر فرج دینگے،
انما نقض علیک الحلیۃ	تو ہم نے اس کا ختم جو معاملہ کرنا چاہے کہ تو جو معاملہ کرنا چاہے، ای
الدنیا انا امانا بسببنا لیخلف لخطایانا	حیات دنیا کے ساتھ کرنا چاہے۔ ہم تو اب اپنے سبب پر ایمان کو کچس،
و ما اکرمھنا علیک الحجر واللہ خیر	تاکہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے خصوصاً اس کو کہ
البقۃ ۵	عمرہ کو چھو کا تو نے تم سے بھر اذکب کر آیا، اور اللہ کا انعام

وصلہ بہتر انداز میں رہنے والا ہے۔

دوسرے مقام پر ان کی وہ عاجی منقول ہے جو اس نازک مرحلے پر اور زندگی کے اس آخری لمحے میں ان کی زبانوں پر تھی۔
قالوا انالے دینا منقلبون وما تنقم منا الا ان امانا بايات دینا الما جواتنا
دینا افغ علینا صبرا و تو فنا مسلمین
(الاعراف)

انہوں نے فرعون کو دیکھا کہ اب یہ کہا، ہم اپنے رب کے صندوق
کہانے والے ہیں تو ہم سے انتقام نہیں لینا چاہتا اگر ہم بے جا کہ
ہمارے رب کا مانع دلیس ہمارے سامنے تگنی تو ہم نے ان پر
جھین کر لیا دھم انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے
رب! ہم پر صبر انڈیل دے تاکہ فرعون کا ظلم و ستم ہم پر نہ پڑے
صبر دیکھے، اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے
فرمان پر وار ہوں۔

ایمان کی یہی تعریف ہے اور ہر مومن کی یہی آرزو اور یہی دعا ہوتی چاہیے کہ آدائش کے ایسے لحاظ میں وہ اکی ہیوت
دکھ دار کا اظہار کرے اور اس کی زبان پر یہی دعا ہو۔

فرعون کی تنہائی اور بنی اسرائیل کی نجات

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرعون کو اسلام کی دعوت دی ان کے مطالبے پر اپنی سچائی کی نشانیوں پیش کیا کہ

پہلے دعوت اسلام کی طبیعت

کے تمام دعوایہ مقاصد سے غور و فکر کیا، نیک علی و خدا پرستی کی ہدایت کی اختیار اور ہوشیار کرنے کے لیے خدا کی طرف سے
مہنگے ہاتھوں سے نازل ہوئیں، منکرین نے ملحق مذہب کی شرط پر ایمان لانے کے وعدے کیے اور ان کی خلاف ورزیاں کیں،
عرض دعوت و تبلیغ اور انتہاء و تنذیر کے تجربہ مائل تھے، اب طے ہو گئے، اور وہ وقت آ گیا کہ اسی منکر و سرکش قوم کا فیصلہ ہو جائے
تو دوسرے پیغمبروں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سرکشوں اور منکروں کے حق میں بددعا کی۔

وقال موسیٰ یٰٰہٰ اناک انت فرعون
وملائکہ زینتہ واموالک فی الحیۃ
الدنیا دنیا لیضلوا عن سبیلک
دنیا الحمس علیٰ اموالکم واشتد
صلیٰ اقلو یجمع فلا یومنوا حتی
یورثوا العذاب الالیم قال قد اُجبت
دعوتکم فاستقیموا ولا تتبعان
سبیل الذین لا یعلمون ۝ (پیش)

۱۔ ب: اے نبی! تو نے فرعون اور اس کے سوا سب کو دنیا کا رنگ
میں زینت کی چیزیں اور مال و دولت کی فراوانیاں عطا کر دی
یہاں سب کیا ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کی تیرا راہ سے ہٹ جائیں
۲۔ ب: ان کے مالوں پر تباہی نازل کر اور ان کے دل میں ہچکچاہٹ
پھیلانے کے وجہ سے ان کے دل سے ایمان نہ لائے
۳۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے تم دونوں
حق میں، استقامت سے کام لو، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو،
جو طریقہ حق کو نہیں جانتے۔

جب وہ وقت آ گیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی حکومت و غلامی سے نجات دلائی جائے، اور فرعون اور فرعونیت غفلت
و شوکت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ وہ رات کے وقت بنی اسرائیل
کو لے کر بحر کو روانہ ہو جائیں اس واقعہ کی تفصیل اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرمائی ہے۔

واوحینا الیٰ موسیٰ ان اسیٰ لعلیٰ
انکم متبعون فادسل فرعون
فی المداائن حشرین ان ھو کاذب
لشر ذمۃ قلیون وانھم لنا
لغاظون وانا لجمع حدرون
فالخرجناھم من جنات وعبور
وکنوز و مقام کریم کذا ذک
واودتنا ھا بنی اسرائیل
فالتبعو ھم مشرقین فلما
تراء الجمعون قال اصحاب موسیٰ

۱۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ ہماری بندوں کو نبی (موسیٰ) سے
لیجا، بے شہرتیہ و اتقا نبی کی بجائے کاذبین کو کچھ خوف دکرنا،
چنانچہ فرعون نے شہر و دیہات میں بھیجے (وہ کہلا دیا کہ) یہ کاذب ہیں
پھر وہی جماعت ہیں، ادا انہوں نے ہماری پیمانہ کے بھی خضاک
کر دیا ہے، اور ہم ایک دہشت انگیز جماعت ہیں (فرعون) بنی پوری قوت
جمع کر کے بنی اسرائیل کے مقابلے میں مڑے گا۔ اس طرح ہم نے
ان کو کھانوں سے، اور شرابوں سے اور ان کے لیے بہترین کھانوں سے
بھال دیا، ان کے ساتھ تو ہم نے یہ کیا، اور بنی اسرائیل
کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا، عرض فرعون اور اس
کے ساتھی سرورج کتنے کتنے بنی اسرائیل کے پیچھے پہنچ گئے۔

تفسیر احکام کا ایک نیا حصہ

اِنَّا الْمَدْرُكُونَ قَالُوكَ اَنْ مَعِيَ سَبِي
سَيِّدِي هَلْ يَنْفَعُنِي اِلَّا مَوْهَبِي اِنْ
اضْرَبْتُ بِعَصَاكَ لِلْجَنِّ فَاَنْفَلْتُ
فَكَانَ كُلُّ فَرْقٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ
وَاذْلُقْنَا ثَمَرَ الْآخِرِينَ وَانْجِلْنَا
مَوْسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ ثُمَّ
اغْرَقْنَا الْآخِرِينَ اِنْ فِي ذَلِكَ
لَاٰيَاتٍ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ
(شعرا)

پھر جب وہ لوگ جو ان سے ایک دوسرے کو کیا تو اس کا سے ساقیوں
نے کہا کہ تو تم قیامت کے لئے، اور جو کہ جو اس سے تھا اور کیا
کا کہ گناہ وہی لکھی ہوئی تھی کہ کیا یہاں پر نہیں ہو سکتا، اور کیا
ہے وہ مجھ کو گناہ بتائے گا جتنا ہے ہم نے موی کو دیکھا کہ وہ پتہ
سمندر پر مار دیا تو اس نے فصل سے سمندر پر مارا، یہ سمندر کا پانی بہت
گیا اور ہر ایک ایک بڑے پھاڑ جیسا بن گیا اور دوسرے لوگ کو بھی ہم
سمندر سے ساحل پر پہنچا دیا، اور وہی آدمی لوگ اس کے ساتھ تھے
ان سب کو تو ہم نے بچا لیا اور دوسرے لوگ کو ہم نے غرق کر دیا،
جیسے اس واقعہ میں (مذکورہ جوت) کیلئے جو نشان الہی ہے اس میں اکثر
لوگ ایمان نہیں لاتے۔

(اسامی دینی کی تعمیر بقیہ صفحہ ۲۷)

نماز کا دیگر احکام شرع کی گواہی اور محافظ ہونا قرآن کے نزدیک فی ثبوتہ سلم اور استوار حقیقت ہے کہ وہ بہا اوقات ایسے مواقع
ہوتے ہیں کہ ان کا نام لے کر وہ جانا ہے جہاں اس کا مدعا پورے مجموعہ اخلاق و شرائع کے بیان کرنے کا ہوتا ہے۔ گویا اس کی نگاہ میں
ماز احکام شریعت کے پورے مجموعے کی قائم مقام ہے، نماز جو ہے اور دوسرے سارے احکام کی جڑ سے نکلنے والی شاخیں ہیں۔
یہاں جب قرآن پڑھے مومنوں کے اوصاف کا اجمالی تعارف کرنا چاہتا ہے تو بالعموم یہ جملا استعمال کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے
در معجزوں نے صانع اعمال کیے (اَلَّذِيْنَ اَتَقُوْا وَيَحْمِلُوْا الصَّلٰتِ الْحٰجَاتِ) لیکن اس "عَمَلُو الصَّلٰتِ الْحٰجَاتِ" کے اجمال کو جب بھی وہ
پیسل کی روشنی میں لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے نماز کا نام لیتا ہے، مثلاً:-

اِنَّ الَّذِيْنَ اَتَقُوْا وَيَحْمِلُوْا الصَّلٰتِ الْحٰجَاتِ وَ
اَتَقُوْا الصَّلٰتِ الْحٰجَاتِ (تقرہ)
یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے صانع اعمال کیے
یعنی نماز قائم کی ہے۔

یہ اشارہ اسی بات کی طرف ہے جس کا ہم ذکر کر کے آ رہے ہیں، یعنی یہ کہ نماز سرشتِ خیر و صلاح ہے، اور دیگر صلاحتوں
میں غیر صلاح اسی سے مراد وجود میں آتے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ ایمان کے بعد صرف نماز کا ذکر کرتا ہے۔ اَلَّذِيْنَ اَتَقُوْا
اَلْکِتَابِ وَآتَقُوْا الصَّلٰتِ الْحٰجَاتِ کے الفاظ اجمالی نقل کیے جا چکے ہیں، وہاں پورے مجموعہ شریعت کی پیروی کا مفہوم صرف اَقَامُوا
اِنَّ کے ایک لفظ سے اظہار کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب نماز کا نام لے دیا گیا تو ضروری نہیں کہ اس سے نکلنے والی ایک ایک
نماز کا شمار کرایا جائے۔

(باقی آئندہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اساس دين کی تعمير (۴)

(۳) نماز

مَنْ لَا يَصِلُ إِلَى الْإِيمَانِ صَاحِبُ إِصْلَاحٍ

تیسری چیز نماز ہے، جو تعمیر دین کے باب میں رنگ اساس کی حیثیت رکھتی ہے، اور ب کے بغیر حقیقت دین کا تصور ہی انتہائی قابل قبول ہے مگر سورج کے بغیر دن کا تصور۔ اعمال صالحہ کی پوری فہرست میں سے ہی ایک عمل ہے جس کو اساس دین کا سنگ اول ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ بلاشبہ صبر کا بھی شمار اسی زمرے میں ہے، مگر ایک تو حقیقتاً صبر کوئی مثبت شے نہیں، دوسرے اس کا وجود بڑی حد تک خود نمازی ہی کا مرہون منت ہے، جیسا کہ آگے کی تفصیلات سے واضح ہوگا اس لیے ایسا کہنا دراصل ایک مسلم حقیقت کا اظہار ہوگا کہ نماز کی اقامت اور اس کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی پورے دین کی تعمیر ہے۔ لیکن جب تک یہ بات بیان اور استدلال کا جامہ نہ پہن لے، حدود ذہن میں مشکل ہی بار پا سکتی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے نماز کی حقیقت اور پھر اس کی اہمیت سمجھ لی جائے، اس کے بعد ہی اس دعوے پر غور کیا جاسکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر اس کو مان لینا صرف ایک رسمی حقیدت ہے یا پھر تخمینہ یا شناس جس کا عملی فائدہ کچھ نہیں، اور اس کو رد کر دینا ایک غریب بے بصری ہے، جب کے انجام بد سے زیادہ برے انجام کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

نماز نام ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلامانہ اور خدو یاہ حیثیت کے اظہار و اقرار جس لفظ قرآنی کا ترجمہ فارسی اور اردو زبانوں میں نماز کیا گیا ہے وہ لفظ "صلوٰۃ" ہے، جہاں کے لغوی معنی کسی کی طرف رخ کرنے، بڑھنے اور قریب ہو جانے کے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کچھ یہ لفظ اپنے لغوی مفہوم کی بے قید پسائیوں سے نکل کر اصطلاح دینی کے حدود میں آجائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ظاہر کہ اس وقت "کسی کی طرف" کے بجائے آپ "اللہ تعالیٰ کی طرف" کے الفاظ رکھنے پر مجبور ہوں گے اور صلوٰۃ کا مطلب ہو اس اللہ کی طرف ہر تن متوجہ ہو جانا، جو تنہا معبود اور الٰہی معبود اور لا شریک محبوب ہے۔

نماز کی یہ اصل حقیقت ہے جو خود فقط صلوٰۃ ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ فعل صلوٰۃ کی پوری تصویر اپنے سامنے رکھ لیں تو خود محسوس کر لیں گے کہ یہ نام اپنے سخی کا کیا صحیح شائع، ترجمان اور قائم مقام ہے۔ نماز میں آپ کس کرتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے آپ یہ ہیں کہ پہلے اس غار کعبہ کی سمت مُبْتَدِیٰ کر لیتے ہیں جو خدا کی اطاعت اور بندگی کا رمز اور اس کی رضا جوئی اور خدمت کا دنیا میں سب سے بڑا نشان ہے، جو ابراہیمی توحید اور حق کا خاموش نظم اور عظیم خدا کا دی کی دعوت مجسم ہے۔ پھر کافوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، جو اس امر کا اعلان ہے کہ بندہ دنیا و مافیہا سے کٹ کر دست بردار ہو کر اپنے آقا و مولا کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر، نفیس جھکا کر، اعضا و جوارح پر غرور دنیا کی خاموشیاں طاری کر کے گنودب کھڑے ہو جاتے ہیں، چند لمحوں بعد سیدیٰ سپین خم ہو جاتی اور سر جھک جاتا ہے اور پھر ہاتھ اور گھٹنے، ناک اور پیشانی خاک پر ہوتے ہیں۔ ادب اور مگوئی ساری کی ان ارتقا پذیر کیفیات کا منظر دیکھ کر بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی صاحبِ جلال کی غیر محدود اور خوش رہا مخلوق کا احترام، اور کسی صاحبِ جمال کے بے نہایت خوبیوں کا اقرار کرنا ہے، اس لیے دست سبخت، خاموشی اور گنودب کھڑے ہو گئے، گردن نے کہا یہ عظمتیں اور یہ خوبیاں کچھ اور چاہتی ہیں، تو بندے نے پیٹھ جھکا دی اور سر نیا زخم کو دیا، اندر سے پھر آواز آئی کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا، غلام نے اپنے وہ عصا جن کا نام ہی عزت و شرف کا ہم معنی ہے خاکِ عطر پر ڈال دینے، اور اس کے بس میں اپنے آپ کو جتنا گراما اور ڈال دینا، اور والہانہ شکستگی کے ساتھ شہر ہو جانا ممکن تھا، اگر گدھا، کیوں کہ انسانی دماغ انہماکِ تعلیم و محبت کے لیے ان میں ظاہری مہیوں کے سوا اور کوئی مہیت تجویز نہیں کر سکتا ہے۔

پڑھتے آپ یہ ہیں کہ ”اللہ سب سے بڑا ہے (اللہ اکبر)“ میں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ اس فانی عالم کی جانب کر لیا جو آسمانوں کا اور زمین کا خالق ہے، اور میں ہر گونہ شرک سے دور ہوں (اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہِیْ لِلَّذِیْ فُطِّرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفاً وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ) ”شکر و سپاس کا حق وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے (لَا تُکْفِرُ اللّٰہُ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ)“ پھر میرا رب بزرگ (سُبْحٰنَ رَبِّیْ الْعَظِیْمِ) پاک و بڑا ہے میرا وہ رب جو سب سے اونچا ہے (سُبْحٰنَ رَبِّیْ الْاَعْلٰی) ساری سلامیاں، ساری نمازیں اور ساری مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں (اِنَّ رَءِیْسَیَّاتِیْ لِلّٰہِ وَالْمَمْلُوٰکَیْ وَالْاَطْعِیَّاتِ الْاَوَّلٰی) یہ اعلیٰ طرح کی اور بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں۔ اور خود تو کچھ یہ کیا باتیں ہیں جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں اور اس حالت ظاہری اور شانِ تذل کے ساتھ ادا کرتے ہیں جس کا فقر ذکر ابھی گزرا ہے اگر انسان کا دل باطل ہی ہے جس اور غفلت زدہ نہ ہو اور ان افعال اور کلمات کے تقاضوں کا اسے ہلکا سا بھی شعور ہو تو اس کی ارتقا پذیر روحانی رفعتوں اور باطنی پاکیزگیوں کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، اس لیے کہ یہ فعل نماز و عمر میں یا سال اور مہینے میں ایک دو بار ادا کیا جانے والا فعل مسلسل ہے بلکہ مسلسل روزانہ پابند وقت ادا ہونے والی عبادت ہے

اس حقیقت پر ایک اور پہلو سے نظر ڈالیے۔ دین کی اصل اور بنیاد خدا کی یاد ہے۔ دین کی یہ بنیادی نوعیت اتنی مسلم اور مستحکم ہے کہ قرآن کے جاننے والے کے لیے جنہاں محتاج تعارف نہیں۔ اب نماز کو لیجئے اور دیکھیے کہ اس کی کیا حیثیت قرار دی گئی ہے متوازن میں ہے۔

ذَکَرْنَا اسْمَ رَبِّكَ فَصَلِّ (الفتح) اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی
اقیم لصلوٰۃ لذکرٰ لربّی۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

گویا اگر اللہ کو یاد کرنا ہی نماز پڑھنا چاہیے، مگر یہی کامل طریق ذکر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کتاب و سنت میں ذکر کے اور طریقے بھی ملتے ہیں مگر ان کی حیثیت کامل اور مستقل طریق ذکر کی نہیں ہے بلکہ وہ اسی ایک طریق کامل کے نقصانات ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ اس کے معاون نہیں اور حصول مقصد کے باب میں اس کے خدمت گزار نہیں۔ اب ان دونوں حقیقتوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیے اللہ کی یاد دین کی بنیاد ہے، نماز نام ہے اللہ کی یاد کا، اس سے ایک تیسری حقیقت باقی رہتی، اور وہ یہ کہ نماز جاں نکل عمل کا لفظ ہے، دین کی بنیاد ہے۔

علمی طور پر نماز کی حقیقت جان لینے کے بعد اس کی عملی اہمیت پر غور کیجئے۔ جو شخص بھی نماز **نماز کی اہمیت** اپنی فائز اور باطنی، ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کر غور کرے گا، اس پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ شے بندگی اصل اور مکمل روح ہے، یہ گو کہنے میں ایک عمل صلح اور تہننا فعل عبادت ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے سارا دین اس کے اندر سمٹا ہوا ہے اور وہ پوری شریعت ہے، چنانچہ زبانِ صالت نے گواہی دی ہے کہ نماز دین کا مرکزی ستون ہے، جو اس ستون کو قائم رکھے گا وہ اپنے دین کو قائم رکھے گا، اور جو اسے ڈھکے گا وہ پورے دین کو تاراج کر کے رکھ دے گا۔ (الصلوٰۃ عماد الدین من اقامہا اقام الدین ومن حدہا ہدم الدین) اس سے بھی زیادہ وضاحت اگر مطلوب ہو تو حسب ذیل ارشادات نبوی پر غور ڈالیے۔

۱) من تروک الصلوٰۃ متعمداً فقد کفر۔ جو شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔

۲) بائین الکفر والایمان تروک الصلوٰۃ کفر اور ایمان کے مابین وجہ افتراق نماز ہے۔

کتے لڑو آفریں الفاظ ہیں؟ بڑی تاویل بھی ان کی لڑو، آفریں ختم نہیں کر سکتی۔ وہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ صرف اتنا ہی ہو گا کہ ان ارشادات کو ”اسلوب تغلیظ“ پر محمول کر دے، اور قانون و سیاست کی ہتھک انسان کو بچالے جائے مگر آگے کے لیے یقیناً وہ بھی کوئی اطمینان نہیں دلا سکتی۔ تمام احکام دین میں سے یہ نماز ہی ہے جس کے ترک کر دینے والوں کے فیس، بلکہ جے باجماعت نہ ادا کرنے والوں کے حق میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ”جہاں ہوتا ہے کہ اگر انسان کے ساتھ بچے اور عورتیں نہ ہوں تو ان کے گھر والے کو آگ لگا دیتا“ یہ اُس رسول کے الفاظ ہیں جس کی صفت استیلا یہ ہے کہ وہ رحمۃ اللطیفین تھا۔ اس سے علاوہ لکھا جاسکتا ہے کہ نماز کو دین اور احکام دین کے اتم کیا مقام حاصل ہے۔

میں رہنے کا کلمہ

کلام رسول کو چھوڑ کر کلام اللہ کی طرف آئے تو اسی حقیقت کے جلوے وہاں بھی نظر آئیں گے اور اتنی ہی تاب کے ساتھ نظر آئیں گے کہ تو دیکھ ساری تاریکیاں کا نور ہو چکی ہوں گی۔ قرآن میں صرف یہی نہیں ہے کہ حکم نماز کا بار بار صد بار جگہ جگہ کیا گیا ہے، بلکہ ایسا بھی کیا گیا ہے کہ اس کے ذکر میں بیان دادا کے متبعین اسالیب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسالیب کا یہ تنوع نہ صرف نماز کی مطلق اہمیت ہی کا اظہار کرتا ہے، بلکہ اس کے متعدد پہلوؤں پر بالراست اشارہ کرتا ہے، اور اس طرح نماز کی اہمیت کا اجمالی نقشہ تفصیلی یقین اور کامل شرح صد سے بدل جاتا ہے۔ ہم یہاں چند ایسی آیات جمع کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے مخصوص اسلوب بیان کی بنا پر نماز کی اہمیت کے کسی نہ کسی مخصوص پہلو کو نمایاں کرنے والی ہے۔

(۱) اِنْسَانُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ذُكِّرْتُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَسْمِعُوْا اَلْجَوَابَ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ تَتَجَافَىٰ جُنُوحُهُمْ
عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ
خَوْفًا وَطَمَعًا (سجہ - ۱۵)

ہمارے آیتوں پر صرف وہی ایمان لاتے ہیں جو، اس وقت
جب کہ ہمیں ان آیتوں کے ذریعہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے
میں گرجتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے
ہیں، اور اس دعا اپنے کو پڑھتے ہیں کہ پھر ہمیں عطا کرے ان کے پہلو بہتروں
دور ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف و دعا کے عالم میں پہنچاتے

ہوتے ہیں۔

اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان کا پہلا لازمی مظہر نماز ہے۔ اس بات کو آپ اگر یوں کہہ دیں کہ نماز ہی ایمان کا ثبوت ہے تو گو الفاظ بدل جائیں گے مگر حقیقت بدلے گی۔ اس آیت کے مائل آیات سے قرآن کے اوصاف بھرے پڑے ہیں۔ پہلے ہی وزن پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّكَ اَلَكُنْزَ لَا رَيْبَ فِیْهِ
هُدًى لِّلْمُتَّقِیْنَ الَّذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ
بِالْغَیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ اَلَمْ تَرَ اَنَّ
فَلَاصَلَكَ وَلَا وَصَلَ (القیامہ)
وَالَّذِیْنَ یُمِیْسُوْنَ بِالْکِتَابِ وَ
اَقَامُوا الصَّلٰوةَ اَنَّا لَا نُضِیْمُ اَحَدًا
لِّلْمُضِلِّیْنَ

المن و کلام، ایم یہ وہی کتاب (موجود) ہے اس میں کوئی شبہ
نہیں یہ سر ہا ہا بیت ہے بتجول کے لیے، جو بن دیکھے ایمان
لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔
یہی نہ تو اس کے کتاب الہی (کہ) مانا، نماز پڑھی۔
اور جو لوگوں نے کتاب الہی کو مضبوطی سے تمام لیا اور اس کا حکم کیا
یا شہید ہم (ان) (صلوات کرنے والوں کا اجر مضاعف نہیں ہے)
کوئی ہے۔

یہ اسی طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جو ایمان کے بعد نماز کا ذکر کرتی ہیں، جو نماز کے اولین ثمر ایمان ہونے کا ثبوت ہے۔ اور بااوقات صرف یہ کہ نماز کا ایمان کے بعد سب سے پہلے ہی ذکر کرتی ہیں، بلکہ صرف اسی کا نام لیتی ہیں، جیسے پہلی آیت، کہ اس نے تم کو کتاب کے بعد کتاب کے دیگر سارے احکام سے صرف نظر کر کے پورے صرف نماز ہی کا ذکر کیا۔ یہ

میں میں کلمہ

اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے جس کی شرح و تحسین اجماع کے بل کر اہمیت نماز کے ایک مستقل پہلو کے ذکر کے تحت آتی ہے۔
ان حرف اتنی بات سمجھ لینے اور یاد رکھ لینے کی ہے کہ نماز ایمان کا تقاضا ہے لازمی اور اس کے وجود کا منظر ہستی ہے۔ ان
واحد کے بعد بھی اگر کوئی حجاب باقی رہ گیا ہو تو سورہ مدثر کے الفاظ بھی پڑھ لیجئے جس کے بعد حجاب بھی اٹھ جائے گا۔

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ
مِنَ الصَّالِحِينَ

نہیں معذرت میں کیا چیز لے آئی؟ جواب دیجئے ہم نماز
پڑھنے والوں میں نہ تھے۔

ظاہر بات ہے کہ یہ کفار کا قول ہے جن کا وہ جرم جو انہیں دوزخ کا امین بنوائے گا، ان کا کفر ہو گا، اور کفر کفر
سے پیدا ہونے والی نافرمانی، سجدہ، لیکن وہ پوچھنے پر جواب یوں نہیں دیتے کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے مبتلائے خدا
ہوتے ہیں، بلکہ جواب کی ابتداء یوں کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے نہ تھے اور ہائی چیزوں کا ذکر اگر کرتے بھی ہیں تو بعد میں
اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ پر ایمان اور نماز کی اقامت، ان دونوں باتوں میں اتنی زبردست پستی کی ہے کہ بوقت ضرورت
بلاتحلف ایک دوسرے کی قائم مقامی کر سکتی ہیں۔ گذشتہ مباحث میں سورہ بقرہ کی جس آیت (۲۱۷) کا بھی بحوالہ دیا جا چکا ہے
وہ اس حقیقت کا سب سے زبردست گواہ ہے، اس نے غیر مبہم انداز میں بتا دیا ہے کہ وہ شخص ادائے نماز کا فرض
میں نہیں اٹھا سکتا، جس کا قیامت پر یقین نہ ہو۔ گویا اس کا کہنا یہ ہے کہ نماز ہی ایمان بالآخرت کی کوئی ہے۔
ایمان اور نماز کا یہی گہرا تعلق ہے جس کی وجہ سے وحی الہی ایمان کے بعد ہی سب سے پہلے نماز کا حکم دیتی رہی
ہے۔ چنانچہ مفسرین کے آغاز میں ہم اس کی بعض مثالیں بھی جمع کر چکے ہیں۔

(۷۵) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ
فِي صَلَاتِهِمْ إِكْتِسَابُونَ.....
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

(مومن۔ ۱۹)

باری النظر میں یہ آئین حرف ایک پتے مومن کی امتیازی صفات بتانے والی ہیں، مگر واقعہ کے اعتبار سے یہ ایک عظیم
ترین راز شریعت کی حامل ہیں۔ اگر بات حرف اتنی ہوتی کہ ایک پتے مومن کے اعمال ذکر و ذکر کے کچھ نمایاں خطہ خیال بتاؤ
جائیں تو مرکز کا جملہ (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) بالکل بے ضرورت ٹھہرتا ہے، یا پھر طبع ترتیب
اور بے موقع، جب کہ اللہ کا عہدازی کلام ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر اگر یہ جملہ موجود ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی چاہیے
اور یہ ماننا چاہیے کہ یوں نماز کا ذکر کر رہا کیا گیا اور دوسرے اعمال۔ لہذا باتوں اور کاموں سے گناہ کی، زکوٰۃ کی
اور ان کی حقیقت، اور اسے امانت اور ایمان عہد کے ایک بار ذکر کافی سمجھا گیا ہے کیا اس اسلوب سے دوسرے کام اخلاق
و اعمال کے مقابل میں نماز کی کوئی افضلیت اور خصوصیت نہیں ٹپک رہی ہے؟ قرآنی اسالیب بیان کا ادراک اس کو نہ کرنا ایک

مسئلہ کا تحریر

عام صاحبِ زندگی اندک نہ اس ادیب بھی اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا، اس کا مذاق نفسِ فہمی پکاراٹھے گا کہ یقیناً اس اعجازِ بیان سے نماز کی کسی خاص اہمیت کا انکشاف مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ خاص اہمیت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب سوچتے وقت ہمیں ان آیات کے نظم کو ذرا غور سے دیکھنا چاہیے۔ یہ نظم آیات اس طرح کا ہے کہ پہلے نماز کا ذکر ہے، پھر چند دیگر مناسبات احوالِ خیر کا بیان ہے، آخر میں پھر نماز کا تذکرہ آیا ہے اور اسی پر اس فقرہ (پیراگراف) کو ختم کرتے ہوئے بات مکمل کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حیثیت ایک دائرے اور طے کی سی ہے، اور دیگر احکامِ شریعت اس کے اندر محفوظ ہیں، اگر بنا شریعت کا عملی نقطہ آغاز بھی نماز ہی ہے اور نقطہ اختتام بھی۔ پوری شریعت کا بقا اسی کی بقا پر منحصر ہے اور یہی ایک ایسی شے پوری شریعت کی گراں ہے۔ قرآن میں یہ حقیقت اتنی بار دہرائی گئی ہے کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ آپ کسی بھی مدنی سورہ کو پڑھنا شروع کیجئے، آپ پائیں گے کہ جہاں کہیں بھی احکام و شرائع کا بیان ہے، ذکر نماز کی ہدایت اس کے پہلو میں ضرور موجود ہے۔ کلامِ الہی منزلی، معاشرتی، قدرتی اور سیاسی ضابطے بیان کر رہا ہوتا ہے، ہر بجائیک کہیں احوال کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ، ذکر نماز کی، یا حمد و تسبیح کی تعظیم و تہائی ہے، جس کا سکھایا ہوا مطلب یہ ہے کہ ان ضوابط پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کے ذکر سے تمہارا باطن غور ویز ہو، اور وہ قوتِ انقیاد جو ان احکام و شرائع پر عمل کر کے سلسلہ میں درکار ہے، تم اسی وقت حاصل کر سکتے ہو جب تمہارے دل میں یادِ الہی کا سریش جاری ہو۔ اگر تمہارا صواب باطن غامض ہو گیا اور اس کے تاروں سے اس فقرہ ناہوتی کا ترنم بند ہو گیا تو مصیبت کا رنگ اسے سیاہ بنا دے گا، اور اگر تمہارے دل میں یہ سریشِ خیر خشک ہو گیا تو پھر اس سے صلحِ عمل کا فیضان نہ ہو سکے گا۔ تمہاری زمامِ عملِ خدا پرستی اور اتباعِ شریعت کے ہاتھوں سے نکل کر نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں پڑ جائے گی۔ یہ بات آیت مذکورہ بالا اور اسی طرح کی دوسری آیات سے واضح طور پر مستنبط ہو رہی ہے۔ مگر اس کی صداقت کا انحصار صرف اس استنباط ہی پر نہیں ہے بلکہ وہ بالراست بھی ثابت ہے اور قرآن نے ہمیں کھلی کر یہ حقیقت بتا دی ہے کہ نماز سے بے توجہی کر کے انسان فریبندہ نفس ہو کر رہ جاتا ہے۔

اصْنَعُوا الصَّالِحَاتِ وَاتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ
انھوں نے نماز ضائع کر دی اور شیطانِ نفس کے پیروں گئے۔

گویا پیرویِ نفس برا و راست نتیجہ ہے اصنافِ نماز کا، اور اس کی وجہ باطل ہو رہی ہے۔ انسان کی حیوانی جبلت ہرگز اسے خواہشِ نفس کی پیروی پر ابھارتی رہتی ہے، اور شریعت کی پیروی کا دائرہ مدار ہی اس بات پر ہے کہ نفس کو کلامِ لفظی جانے، اس لیے انسان کے اندر ہر دم ان دونوں تقاضوں میں سخت کشاکش ہوتی رہتی ہے۔ اس کشاکش میں تقاضائے نفس کو ٹھکرا دینے کا بل بڑا صبر و ہمتی کا رکھ سکتا ہے جسے اللہ اور آخرت پر کامل یقین ہو، یہ یقین اس کے اندر شروع کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور یہ شروع ہی ہے جو قیام و رکوع و سجود کے قالب میں وصل کو صورتِ نماز اختیار کرتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِكَبِيرَةٍ اَعْلَى الْاَشْيَاءِ اور قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کے جو الفاظ اور پروردگار کے ہیں ان سے شروع اور نماز کا یہ ربط باطل نمایاں ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی یہ صفت اور تاثیر بیان کی گئی ہے کہ وہ انسان کو غشاء اور منکر سے بچاتی ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (تفسیر صفحہ ۲۱ پر)

رویداد مجلس شوریٰ

نئی مجلس شوریٰ کا پہلا اجتماع حسب اعلان ۱۰ جنوری کی صبح سے شروع ہوا۔ حسب ذیل ارکان شوریٰ شریک اجتماع ہوئے۔

(۱) یوسف صاحب صدیقی (ڈوگ)	(۲) مولانا صبغة اللہ صاحب بختیاری (ملاں)
(۳) دی پنی محمد علی جنا (لالہ بار)	(۴) مولانا صدر الدین صاحب -
(۵) مولانا حامد علی صاحب	(۶) مولانا حبیب اللہ صاحب (نزاری باغ)
(۷) عبدالحی صاحب	(۸) حسین سید صاحب - (دربنگہ)
(۹) شاہ ضیاء الحق صاحب -	(۱۰) محمد یونس صاحب - (حیدرآباد)

(۱۱) سید محمد القادری صاحب - (حیدرآباد) (۱۲) محمد یوسف صاحب قیم جماعت (۱۳) چودہویں شیخ احمد صاحب

مولانا اختر حسن صاحب اصلاحی اپنی شدید علالت کی بنا پر شریک اجتماع نہیں ہو سکے۔ شاہ ضیاء الحق صاحب بھی اگرچہ اس دوران میں بہت طویل رہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اکثر اجتماعات میں شرکت کی۔

اجتماع کی کارروائی چار روز مسلسل جاری رہی۔ صبح و شام کے علاوہ شب میں بھی ایک نشست منعقد ہوتی تھی اور چوتھے دن تو نماز اور کھانے کے اوقات کے سوا تقریباً پورا دن اور رات کا تقریباً ساڑھے دس بجے تک کا وقت گفتگو اور مشوروں ہی میں گذرا۔

پہلے دن کی کارروائی امیر جماعت مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی کی اختتامی تقریر سے شروع ہوئی جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

ممد و ثناء کے بعد۔ محترم رفا! مجلس شوریٰ کی باقاعدہ کارروائی اب شروع ہو رہی ہے۔ قبل اس کے کہ غور طلب

سائل پر غور و فکر شروع ہو، پس چند ضروری باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی چاہتا ہوں۔
جماعت اسلامی اس مقصد کے لئے قائم ہوئی ہے جس سے بڑا کوئی اور مقصد ہو نہیں سکتا۔ یہ مہد نبوت کے ختم ہونے کے بعد اس کام کو انجام دینے کے لئے قائم ہوئی ہے جس کو انبیاء اسلام نے اپنی زندگی میں اپنا سب سے بڑا مقصد زندگی قرار دیا تھا جس کو قائم رکھنے کی لپٹ پر یوں کو خاص طور سے ہدایت کی گئی، یعنی خود اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت پر چلنے کی کوشش کرنا اور تمام خلق خدا کو اس کی طرف دعوت دینا۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس جماعت کے رکن بننے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ دشوار اور سچے ہی سب سے زیادہ مقدس کام کے لئے ہم نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے جس سے خود بخود ہمارے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں جن کو ادا کرنا صرف اس لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر یہ آمادگی بالکل بے معنی اسی بات ہے بلکہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کی فکر اس لئے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم نام تو اس مقدس کام کا لیتے رہیں۔ لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں تو حقیقت ہم اس مقدس کام اور اس کے حقیقی علمبرداروں کی توہین و تحقیر کے بھی مرتکب ہوں گے۔ جو حقیقتاً بہت بڑی بات ہے۔

لیکن محترم رفقاء! آپ کی ذمہ داریاں تو تمام ارکان سے بھی بڑی ہوئی ہیں کیونکہ آپ جماعت کی مجلس شوریٰ کے رکن ہیں جو جماعت کے اندر ارکان کے لئے سب سے بڑی ذمہ داری کا منصب ہے۔ جماعت کے اہم معاملات میں آپ سے مشورہ کروں گا اور یقیناً عام حالات میں اہم ترین فیصلے میں آپ ہی لوگوں کی رائیوں اور مشوروں سے کروں گا اس لئے خصوصیت کے ساتھ آپ کی ذمہ داریاں بہت شدید ہیں۔ میں نے حتی الوسع یہ سمجھ کر آپ کو مجلس شوریٰ کی کینیت کے لئے منتخب کیا ہے کہ آپ مشورہ کی ذمہ داریوں کے لئے بہت زیادہ اہل ہیں۔ اس لئے اس سلسلہ میں مجھے خصوصیت کے ساتھ کوئی خاص بات عرض کرنی نہیں ہے۔ البتہ تذکرہ اور یاد دہانی کے طور پر چند باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ کو مائل کر دینا چاہتا ہوں۔

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ آپ جماعت کی کینیت اور اس کے مجلس شوریٰ کی کینیت کی اہمیت اور اس کی ذمہ داریوں کا پورا پورا احساس کرتے ہوئے خود اس بات کا احساس کریں کہ آپ کی ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو معاملہ مجلس شوریٰ میں پیش ہو اس پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں۔

(۲) رائے پوری دیانت اور خلوص کے ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ کسی معاملہ میں خدا نخواستہ کسی خواہش نفس فدا کی بے جا بصیرت اور اشتغال وغیرہ کو دخل انداز ہونے کا موقع نہ دیں۔

(۳) جس معاملہ میں آپ اپنی رائے کو دیانتداری کے ساتھ جماعت کے حق میں مفید سمجھتے ہوں اس میں تو مجھ سے کام نہ لیں لیکن ہر معاملہ میں ہر حال میں اظہار خیال کرنا کچھ ضروری نہیں ہے۔

(۴) بات اختصار کے ساتھ پیش کریں معاملات بہت ہیں اور اس کے مقابلہ میں وقت مختصر ہے اس لئے اختصار کے بغیر جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مدعا واضح نہ کریں مطلب محض یہ ہے کہ غیر ضروری پھیلاؤ سے حتی الوسع بچنے کی کوشش کریں۔

(۵) مخالفت رائے کو تنجیدگی کے ساتھ ہیں۔

(۶) درمیان گفتگو میں دخل انداز نہ ہوں اور نہ آپس میں بات چیت شروع کریں۔

(۷) آپ مجھے مشورہ دینے کے لئے جمع ہوئے ہیں اس لئے آپ کا خطاب براہ راست مجھ سے ہونا چاہئے کسی اور فریق کے درمیان کارروائی میں خطاب نہ کریں۔

(۸) جب آپ سے کسی معاملہ میں گفتگو کے لئے کہا جائے تو اس وقت آپ گفتگو کریں اور جب آپ سے رُک جائیگی خواہش کی جائے تو پھر کسی طرح کی ناگواری محسوس کئے بغیر رُک جائیں۔

اسی طرح کی اور باتیں ہیں جن کے بارے میں میں اپنے رفقا سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ان کا پورا پورا اہتمام کریں گے، لیکن اہم ضمن کی ایک اور خاص بات ہے جس کی طرف میں خصوصیت کے ساتھ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ ہم آپ اس وقت جس اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں درحقیقت اس کی ادائیگی اللہ کے فضل پر موقوف ہے، اس لئے آپ کو خود اپنے بارے میں بھی براہِ خدا سے یہ دعا کرتے رہنا چاہئے کہ وہ آپ کی مشکل معاملات میں رہنمائی فرمائے اور یہی دعا آپ میرے حق میں بھی کرتے رہیں۔ حقیقتاً ہم جو کام موجودہ حالات میں کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا اہم کام ہے۔ جب تک خدا کی رہنمائی اور توفیق ہمارے شامل حال نہ ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔“

اس تقریر کے بعد امیر جماعت نے فرمایا کہ ایجنڈے کے سائل پر غور کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ اجتماعات شوریٰ کے موقع پر ہم نے جو باتیں طے کی تھیں پہلے ان کا جائزہ لے لیا جائے کہ وہ کیا تھیں اور ان پر کس حد تک عمل درآمد ہو سکا ہے تاکہ ہم گزشتہ مباحث میں وقت صرف کرنے سے بچ سکیں اور آئندہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے میں ہمیں سہولت ہو۔

اس تہدید کے بعد امیر جماعت گزشتہ سال کے دونوں اجتماعات شوریٰ کی کارروائی اس طرح پُر حکر سنائی کہ ہر اہم فیصلہ شدہ کے بارے میں انہیں ضروری تفصیلات کے ساتھ ساتھ بیان کرتے جلتے تھے۔

اس کارروائی میں تقریباً پون گھنٹہ صرف ہوا۔ اس سے فارغ ہو کر امیر جماعت نے فرمایا کہ اب ہم اپنی مالی حالت کا بھی اندازہ کر لینا چاہئے تاکہ آئندہ معاملات کا فیصلہ کرتے وقت ہم اپنی اس حالت کا لحاظ کر سکیں۔ مالیات کے ضمن میں امیر جماعت نے کہا کہ ابھی ایک آدھ جینے پہلے ان کی دعوت پر ریجسٹرین صاحب الہ آبادی نے یہاں آکر آ

خرچ کے پرانے حسابات کی جانچ پڑتال کی ہے اور اس کو قاعدہ کے ساتھ ترتیب دیدیا ہے۔ لیکن ان کو بعض وجہ سے واپس جانا ضروری ہو گیا اس لئے وہ اس وقت باقاعدہ گوشوارہ اندر خراج تیار نہیں کر سکے اور جانے کے بعد بھی وہ ابھی تک اپنے والد بزرگوار کی علالت اور بعض دوسری پریشانیوں کی وجہ سے حسب وعدہ وہاں سے گوشوارہ تیار کر کے بھیج نہیں سکے اس لئے اس کام کو سید عبدالقادر صاحب نے جو تربیت کے سلسلہ میں پہلے سے مرکز میں مقیم تھے امیر جماعت کی حسب ہدایت مکمل کیا ہے چنانچہ امیر جماعت نے ان کا مرتب کردہ گوشوارہ ان کو دیا کہ وہ اسے پُر کر سٹائیں۔

سید عبدالقادر صاحب نے اس کی تفصیلات سے ارکان کو آگاہ کیا اور ارکان نے ان کے ضمن میں اپنے سمجھنے کے لئے بن ہاتوں کی مزید توضیح کی خواہش ظاہر کی ان کی رجسٹر آمد و خرچ کو سامنے رکھ کر توضیح کر دی گئی۔ ارکان نے پوری تفصیلات سننے کے بعد حساب و کتاب پر اپنا اظہارِ اطمینان کیا۔ امیر جماعت نے فرمایا کہ ارکان اگر آمد و حشر خرچ کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہوں تو یہ رجسٹر حاضر ہیں لیکن کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

ایجنڈے پر غور

ان دونوں کارروائیوں سے فارغ ہو کر ایجنڈے کی پہلی دفعہ پر غور شروع ہوا جو شعبہ جات مرکز کے جائزہ اور ان کی تنظیم جدید سے متعلق تھی۔

سب سے پہلے امارت اور قلمی کے شعبوں کا جائزہ لیا گیا، امیر جماعت نے تفصیل سے بتایا کہ اس وقت ان شعبوں سے متعلق کیا کیا کام ہیں اور آئندہ ان میں کیا کیا اضافے ہونے والے ہیں جن کے سننے کے بعد تمام ارکان نے محسوس کیا کہ امیر و قلم دونوں پر کام کا بہت زیادہ بار ہے اس لئے دونوں کی مدد کے لئے علاوہ شاہ ضیاء الحق صاحب کے جو پہلے سے قلم جماعت کی معاونت کر رہے ہیں، دو جدید مجاہدین کا بندوبست کرنا ضروری ہے، طے کیا گیا کہ شعبوں کی تنظیم اور کاموں کی تقسیم جدید، جدید معاونین کے اضافہ کے بعد لجنہ کو امیر جماعت ان رفقاء کے مشوروں سے کر لیں گے، ان دو جدید معاونین کے سلسلہ میں کئی نام تجویز ہوئے اور ان میں سے مناسب انتخاب امیر جماعت پر چھوڑ دیا گیا۔

اس کے بعد مکتبہ کا نظم و نسق زیر بحث آیا۔ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ مکتبہ ہماری آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے اس کا انتظام بہت مضبوط بنایا دلوں پر ہونا چاہیے اور اس کے مطابق کچھ اصولی باتیں طے کر کے آئندہ مکتبہ کا نظم و نسق درست کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

دوسرے شعبہ جات مرکز میں کسی خاص موضوع یا اضافہ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ البتہ درگاہ اور ثانوی تعلیم

کچھ اٹھانے تجویز کیے گئے جن کا ذکر ان کی ضمن میں آگئے آئے گا۔

آڈیٹ خازن اور محاسب کا انتخاب

مرکز کے رام پور منتقل ہونے کے بعد، پچھلے خازن و محاسب جناب ہدایت علی خاں (پٹنہ آباد) اور شیخ عبدالرحمن صاحب سے کام لینا ممکن نہیں رہ گیا تھا اس لیے امیر جماعت نے مقامی رفقاء کے مشورہ سے ان کی بجائے جناب غلام رحمانی صاحب کو مقامی رکن جماعت کو خازن اور عبدالحی صاحب کو محاسب مقرر کر لیا تھا، لیکن اس کے متعلق انہوں نے ارکان شوریٰ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا اس لیے یہ مسئلہ فور کے لیے پیش ہوا، ارکان شوریٰ نے امیر جماعت کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ غلام رحمانی صاحب پر مستند خازن جماعت رہیں اور حساب و کتاب کا کام عبدالحی صاحب کی بجائے مرکز سے متعلق کسی رفیق کے سپرد کر دیا جائے۔ مرکز کی حساب و کتاب کو آڈٹ کرنے کے لیے سید حسین صاحب الہ آبادی کا انتخاب عمل میں آیا۔

اس کا ردوائی کے بعد پہلی نشست ختم ہو گئی۔

دوسری نشست بعد ظہر شروع ہوئی۔ اس نشست میں سب سے پہلے کارکنان جماعت کی کفالت کا مسئلہ زیر بحث آیا کہ اس کی تعین کے لیے کیا اصول ہونے چاہئیں۔

امیر جماعت نے اجتماع کی کارروائی شروع ہونے سے دو روز پہلے اس معاملہ میں مشورہ دینے کے لیے ایک کمیٹی بنادی تھی جس میں جناب یوسف صدیقی صاحب، شاہ ضیاء الحق صاحب، عبدالحی صاحب اور سید عبدالقادر صاحب شریک تھے، چنانچہ اس کمیٹی کی طے شدہ قراردادیں پڑھ کر سنائی گئیں اور مقروضے سے نقد بدل کے بعد وہ منظور کر لیں۔ اس کارروائی کی خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ تعین کفالت کے جو اصول طے کیے گئے ان کے بموجب ارکان شوریٰ کے نزدیک ہر کارکن کو صرف اتنا کفالت ملے گا جس میں کسی کی کوئی گنجائش نکالی نہیں جاسکتی، لیکن امیر جماعت کے استفسار پر کارکنوں نے جو جوابات دیئے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ تو اس سے کم پر راضی ہیں اور اکثر پہلے ہی سے اس طے شدہ کفالت کے مطابق کفالت پارہے ہیں۔

اس کے بعد یقین اور حلقہ بے یقین پر نظر ثانی کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ عام طور سے ان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، صرف چند حلقوں میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور بعض مقامات کے یقین بدل دیئے گئے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ان تبدیلیوں کے سلسلہ میں متعلقہ رفقاء سے گفتگو اور مشورہ کرنا ہے اس لیے ان تبدیلیوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

مختصر مدہ وقتی یقین کی ضرورت عرصہ سے محسوس کی جا رہی تھی، لیکن جماعت کی مالی حالت اب تک اچھے کے لیے سہ ماہ بنی ہوئی تھی، لیکن اس اجتماع میں یہ محسوس کیا گیا کہ کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ قدم ہر حال میں اٹھانا ضروری ہے

چنانچہ فی الحال یہ۔ پی سے اس کی ابتدا کر لیتے ہوا اور اس کے لیے جناب محمد شلیخ نولس صاحب کا انتخاب عمل میں آیا یہ
پورے صوبہ یو۔ پی میں دو دے کریں گے۔

بہار اور جنوبی ہند کے لیے بھی ایک ایک مزید سہ وقت قیمن کا تقریر ضروری معلوم ہوا۔ اسید ہے جلد ہی اس کا
انتظام بھی ہو سکے گا

حکامین کا کوٹھڑی کرنے کیلئے بھی ایک ایک دو دو افراد کو ایک ایک مہینہ کے لیے بھیجے جانے کی ضرورت محسوس کی گئی، طے کیا
گیا کہ مرکز سے کسی کو اس کام کے لیے فائدہ کیا جائے اور بہار کے رفقاء میں سے بھی کسی ایسے رفیق کا انتخاب اس کام کے
لیے کیا جائے جو بنگلہ یا انگریزی میں گفتگو اور تقریر پر قادر ہوں۔
قیمن کے کام کو تیز کرنے کے سلسلہ میں حسب ذیل تجویزیں منظور کی گئیں۔

- (۱) قیمن کو سال میں ایک مرتبہ باہمی ملاقات اور مشورہ کیلئے بھیج کرنے کی کوشش کی جائے۔
- (۲) قیمن کے کاموں کی مناسبت سے ان کے لیے تربیت کا ایک ماحولہ پروگرام تیار کیا جائے، جس کے مرتب ہونے
کے بعد اندازہ کیا جائے کہ کتنا وقت اس کے لیے درکار ہے اور اس کے مطابق تمام قیمن کو ایک مقررہ وقت
پر آنے کی دعوت دی جائے اور اگر کسی مقولہ مذکور کی بنا پر کچھ قیمن شرکت سے معذور ہوں تو ان کو بیک وقت دوبارہ
بلانے کی کوشش کی جائے۔

(۳) شوری میں قیمن شریک ہیں وہ اپنی روانگی سے پہلے اس تربیت کے پروگرام کے متعلق اپنا نقطہ نظر لکھ کر دیں
تاکہ اس کے پیش نظر پروگرام تیار کرنے میں سہولت ہو، نیز قیمن موجود نہیں ہیں، ان کو اس پروگرام کے بارے میں اپنے
نقطہ نظر سے آگاہ کرنے کے لیے لکھا جائے۔

(۴) قیمن کو توجہ دلائی جائے کہ ان کا تعلق بالخصوص ان کے کاموں میں رکاوٹ کا باعث ہے، اس لیے جتنی وسیع
اس سے ماحولہ ہونے کی کوشش کریں اور خطرہ سے بچے جائیں گے اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔

(۵) آئندہ قیمن کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو کسی غلط نظام سے وابستہ نہ ہوں اور اپنا لیا وے کو نیا
وقت کام کے لیے فائدہ کر سکیں ہوں۔

ایجنڈے کی اسی دفعہ کے تحت امیر جماعت نے حسب ذیل تجویزیں پیش کیں۔

(۱) مرکز میں جماعتوں اور حلقہ ہائے مہمردان کی رپورٹوں کے براہ راست آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو
اپنی رپورٹیں، جہاں فصلی رپورٹ موجود ہوں وہاں ان کے واسطے سے اور جہاں نہ ہوں وہاں براہ راست قیمن کے
پاکستان بھیج جائیں۔

یہ رپورٹیں مجوزہ نقشہ کے مطابق جو جماعتوں کو بھیجا جا چکا ہے۔ مرتب ہونی چاہئیں۔

۲۲) تعمیر کو مقامی جماعتوں کی رپورٹیں، مرکز بھیجے گی ضرورت نہیں ہے وہ ان رپورٹوں کو سامنے رکھ کر محروہ قسط کے مطابق خود اپنی ایک مفصل رپورٹ تیار کرے اور ۲۰ تاریخ کو قریبی بینک بغیر کسی مقامی رپورٹ کا انتظار کیے ہوئے مرکز روانہ کر دیں۔

۳) ہر حلقے میں صرف ایک بیت المال حلقہ ہونا چاہیے اور بیت المال سے مصارف دورہ کے علاوہ حلقہ کی دیگر ضروریات کا جو تنظیم و استحکام کے سلسلہ میں پیش آتی ہیں، انتظام کرنا چاہیے۔

۴) تمام جماعتیں اپنی جملہ آمدنی بشمول منافع مکہ کاہ فی صد حصہ ہر مہینہ میں مراحت مدت کے ساتھ حلقہ کے بیت المال میں داخل کیا کریں گی، سو ان رقموں کے جو کسی ضلعی حلقہ دار یا سالانہ اجتماع کے لیے وقتی طور پر جمع ہوئی ہوں اس طرح کی نہیں، فی صد کے اطلاق سے مستثنیٰ ہوں گی۔

۵) اگر کسی بیت المال کی آمدنی ۲ فی صد حصہ نکالنے کے بعد بھی مقامی ضروریات سے زائد ہو تو اسے ہر سہ ماہی پر اپنی نائندہ حلقہ کے بیت المال میں منتقل کر دینا چاہیے۔

۶) اگر کسی جماعت کو وقتی طور سے کوئی ایسی ضرورت پیش آجائے جس کے لیے مقامی بیت المال کی باقی ماندہ رقم ناکافی ثابت ہو تو وہ اپنی ضرورت کو قیم حلقہ کے سامنے پیش کر کے اس سے اس کے لیے مزید رقم حاصل کر سکتی ہے۔

۷) بیت المال حلقہ جات میں جو آمدنی ہوگی اس کا دس فی صد حصہ بصراحت مدت ہر سہ ماہی پر لازمی طور سے مرکز منتقل کر دینا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی تعمیر حلقہ کو چاہیے کہ اگر ان کے بیت المال میں مصارف حلقہ سے کچھ زائد رقم بچ رہے تو ہر سہ ماہی پر اس کا باقاعدہ حساب کر کے اسے مرکزی بیت المال میں منتقل کر دیں۔

۸) ہر جماعت نے مختصر نشان نمبر ۲ کی افادیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ مرکز میں جماعتوں کی رپورٹیں منگوانے کی مشروع شروع میں اس لیے ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ مرکز مقامی حالات سے زیادہ سے زیادہ واقف ہو سکے اور مرکز اور مقامی حلقوں میں زیادہ گہرا ربط قائم ہو سکے جس کی تعمیر کے بعد زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، لیکن اب یہ ضرورت اس حد تک پر باقی نہیں رہ گئی ہے اور جس قدر ضرورت ہے وہ تعمیر کا آئینہ مجوزہ ماہانہ رپورٹوں کے ذریعہ بخوبی پوری ہو چکی ہے۔ اب اس اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، علاوہ ازیں ان رپورٹوں سے مرکزی دفتر کا کام اور بحیثیت مجموعی گنت کے مصارف کا بار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب تجویز سے اس بار میں تخفیف ہو جائے گی۔ شن نمبر ۲۰۳ و ۲۰۴ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تک بیت المال حلقہ جات میں مقامی جماعتوں کی آمدنی کا صرف ۲۵ فی صد حصہ داخل ہوتا ہے جس سے صرف تعمیر کے دورہ وغیرہ کے مصارف ادا کیے جاتے ہیں اور ان کو دوروں کے علاوہ کسی اور مصارف پر اس رقم کو صرف کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے اس لیے بہت سے ضمیمہ اپنے حقوق کی دیگر ضروریات مثلاً تربیت، دارالمطالعہ وغیرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس ۲۵ فی صد سے زیادہ رقم جماعتوں سے وصول کرنے پر مجبور ہیں، اور یہ جماعتیں، اپنی خوشی

دوسرا گیس فورٹ

سے دے بھی رہا ہیں، لیکن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک حلقہ میں دو دوسرے مالیات کے ہونے سے مرکز کو حساب دیکھنا ناچاہئے تحقیق میں رعیتیں پیش آتی ہیں اور اس سے دو عملی کی بھی کیفیت نوادر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر حلقہ میں صرف ایک بیت المال حلقہ قائم کرنے کی اجازت دی جائے اور جہاں جہاں دوسرے مالیات قائم ہیں ان کو توڑ دیا جائے اور ۲۵ فی صد تناسب کو ملحوظ رکھ کر فی صد کو دیا جائے، اور ساتھ ہی زمین کو دور دور کے علاقہ دیگر ضروریات تنہم پر بھی اس فنڈ سے رقم صرف کرنے کی اجازت دی جائے جس کے بعد دو عملی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی اور جماعت کے کام ہر جگہ یکسانی کے ساتھ انجام پاسکیں گے، اس تناسب کے اضافہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس کے بعد بیت سے حلقوں کے بیت المالوں کی آمدنی اتنی ہونے لگے کہ ہم اس کے حملہ پر ان حلقوں کے لیے سہہ وقتی زمین کی خدمات حاصل کر سکیں۔

شخص نمبر ۱ کی تشہیح میں فرمایا کہ یہ دس فی صد در حقیقت جماعتوں کی کل آمدنی کا محض چار فی صد حصہ ہے اور جماعتوں کے بیت المالوں کا اس وقت جو حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس سے مرکز کو ضابطہ حقیر رقم وصول ہونے کی توقع ہے تاہم اس سے مرکز کی طرف سے جو سہہ وقتی زمین کام کریں گے اس رقم سے ان کے کفاف کا بندوبست ہو سکے گا، اور بوقت ضرورت اس رقم سے مرکز کی دیگر ضروریات بھی پوری کی جاسکتی ہیں جن کے لیے جماعتوں سے کسی اور شکل میں شاذ و نادر ہی کوئی امداد ملتی ہے، اس تشہیح کے بعد میر جماعت نے ارکان سے ان تجاویز کے بارے میں ان کی رائیں طلب کیں، ارکان شہیدی نے شخص نمبر ۱ میں یہ تبدیلی چاہی کہ دس فی صد کی بجائے ۲ فی صد کر دیا جائے ہے میر جماعت نے منظور کر لیا، اور بقیہ باتیں بالاتفاق طے ہو گئیں۔ البتہ ایک رکن نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ جماعتوں کی رپورٹیں اگر براہ راست مرکز نہیں آئیں گی اور ان سے واقفیت کا دار و مدار محض زمین کی رپورٹوں پر ہو گا تو شاید مرکز جماعتوں کا حال پوری طرح معلوم نہ ہو سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹیں وقت پر نہ آئیں، اس کے جواب میں میر جماعت نے فرمایا کہ:-

آئندہ مرکزی دفتر میں اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے گا کہ زمین کی رپورٹیں طے شدہ نقشہ کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ آیا کریں اور ان ہی رپورٹوں کو سامنے رکھ کر ماہانہ ایک مرکزی رپورٹ تیار ہو کر آئے گی جس کے ذریعہ ہر جماعت کا پورا نقشہ ہر ماہ خود میرے علم میں بھی آتا رہے گا، اور اس طرح اس بات کا کم اندیشہ ہے کہ زمین کی رپورٹیں نہ آسکیں یا ان سے جماعتوں کا بعد ضرورت حال معلوم نہ ہو سکے۔ علاوہ بری رپورٹوں کے علاوہ جماعتوں سے ربط و واقفیت کے اور بھی ذرائع ہیں۔ جو بہر حال باقی رہیں گے، بلکہ امید ہے کہ رپورٹوں کا بار ہٹا ہو جائے گا۔ نیز ہم جماعت اور دوسرے تعلیقین دفتر، ان جماعتوں سے براہ راست شخصی روابط پیدا کرنے کے لیے زیادہ وقت نکالیں گے۔

دوسرا مجلس خودی

اس نشست کے بعد اس رکن نے بھی اہل اہلینان کیا۔

تعلیمی مسئلہ

دوسرے دن کی پہلی نشست میں ایجنڈے کی ضرورت کے تحت جدید تقاضوں اور ان کے مطابق آئینہ کام کے نقشہ پر غور و فکر شروع ہوا۔

یہ بات شروع ہی میں طے پا گئی کہ مسلمانوں کے ضمن کا سب سے اہم مسئلہ اس وقت بنیادی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے سلسلے میں ہم جماعتی طور سے کچھ دیکھ کر کام کر سکتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس دفعہ کے تحت دفعہ ۱۶ و ۱۷ پر بھی غور کر لیا جائے جن کا تعلق عام دینی تعلیم کی اشاعت و ترویج اور اس کے سلسلے میں دوسری جماعتوں کے ساتھ تعاون و اشتراک عمل کرنے سے ہے۔

سب سے پہلے انیسرے جماعت نے اس غیر رسمی بات حیت کی روداد پیش کی جو ان کے اور مولانا حفص الرحمن صاحب انظم اعلیٰ جمعیت العلماء اور مولانا محمد منظور صاحب لمائی اڈیر الفرقان کے درمیان ہوئی تھی،

مجسٹریٹ شوہر علی نے اس روداد کو سننے کے بعد یہ خیال ظاہر کیا کہ جماعت موجودہ جبکہ ملک میں کوئی بھی ایسی جماعت موجود نہیں ہے، جس مسلمانوں کے تعلیمی امور کو تنہا اس طور سے انجام دے سکے، مذہبی تعلیم کے بندوبست و انتظام کی مناسب شکل دینی ہو سکتی تھی جو مذکورہ غیر رسمی بات حیت میں زیر بحث آئی تھی، اور جس پر گفتگو کے ہر سارا کان نے اپنی انفرادی حیثیتوں میں اتفاق رائے کیا تھا یعنی یہ کہ:-

اس مسئلہ مسلمانوں کے مذہبی تعلیم کے مسئلہ کی غیر معمولی وسعت اور مسلمانوں کی موجودہ غیر منظم و انتشاری حالات کے پیش نظر خاص اس مقصد کے لیے ایک مستقل مشترکہ بورڈ بنایا جائے جس کے سامنے صرف یکجا ہم ہوا مسلمانوں کی ان مختلف جماعتوں کی کسی مخلصانہ تائید اور دیانت دارانہ تعاون اس کو حاصل ہو، جو اپنی ذمہ داری اور فرائض کی وجہ سے اس مسئلہ سے خاص دلچسپی رکھتی ہوں اور جن کے اثر و رسوخ کا کوئی مستندہ حلقہ اور دائرہ ہو۔

لیکن چونکہ جمعیت العلماء کی مجلس عاملہ منعقدہ ۱۸ و ۱۹ دسمبر ۱۹۷۰ء سے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا، اور اس کی بجائے

۱۹ جمعیت العلماء کی مجلس عاملہ کا روز دیوشن منعقد ہوا ہے۔

ابتدائی مذہبی تعلیم کے سلسلے میں جو گفتگو انظم عمومی جمعیت العلماء ہند کی مولانا ابوالعین صاحب انیسرے جماعت اسلامی اور مولانا محمد منظور صاحب نظامی سے ہوئی تھی اس کی روداد پیش کی گئی۔ ان دونوں حضرات کا مشورہ یہ ہے کہ اس اہم مقصد کے لیے ایک مشترکہ بورڈ قائم کیا جائے۔

اس تجویز کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد جو اس کا ایک لکھنؤی شاخہ کی مجلس عاملہ منعقدہ ۱۸ و ۱۹ دسمبر ۱۹۷۰ء میں منعقدہ جماعت کام کر کے جماعت نظام ہند سے قائم ہوا، اور ملک میں روشناس کی چکا ہے اس لیے جمعیت العلماء کی اس کو پاس و جوہر نام دے سکتا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ اس میں چھوٹی کمی جانیے کیجیے تاکہ وہ سے زیادہ جذبہ و جوش کام میں لایا جائے۔ اور جو جماعت تعاون کرے اس کے تعاون اور اشتراک عمل کی قدر کی جائے۔

اس نئے طے کیا ہے کہ وہ تنہا اپنی ذمہ داری پر یہ کام بحسن و خوبی انجام دے سکتی ہے اس لیے ارکان شورٹی کی یہ رائے ہوئی کہ شرک بورڈ کے طریق کار کو نظری حیثیت سے صحیح تسلیم کرتے ہوئے اور آئندہ اگر اس طرح کے کسی مشترک بورڈ کے قیام کے امکانات پیدا ہو سکیں تو اس کے ساتھ اپنے ساتھ مشروط تعاون کی پیش کش کو برقرار رکھتے ہوئے فی الحال ہمیں بنیادی تعلیم کے ضمن میں اپنی ذمہ داریاں اپنے طور سے ادا کرنے کو شش کرنی چاہیے۔

اس ضمن میں امیر جماعت نے تجاویز کا ایک سہوہ پیش کیا، جس سے بالکل اتفاق کیا گیا۔ یہ سہوہ درج ذیل ہے۔
(۱) جماعت اسلامی جس عدا پرستانہ نظریہ حیات کی ترویج و اشاعت کے لیے قائم ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ وہ خط تعلیم اور اس کے معضلات کی روک تھام اور صحیح تعلیم اور اس کے صحیح اثرات کی ترویج و اشاعت کی طرف خاص طور سے توجہ مبذول کرے، بالخصوص ایسی حالت میں کہ حکومت کے زیر اہتمام چمنصاب تعلیم رائج کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہ صحیح مذاہب اور اخلاقی تصورات سے خالی ہے۔ بلکہ اس کو کچھ اس انداز میں ترتیب دیا جا رہا ہے کہ اس وقت تک مسلم وغیر مسلم بچوں میں ماحول وغیرہ کی بدولت جو تھوڑا بہت مذہبی اور اخلاقی حس پایا جاتا ہے یہ نصاب تعلیم اس کو بھی ختم کر دینے والا ہے۔

(۲) تعلیم کے ان معضلات کی روک تھام اور اس کے مقابلہ میں صحیح تعلیم کی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں ہم جو تھوڑی بہت کوشش عمل میں لاسکتے ہیں اس کی صحیح نوعیت ہمارے مقصد اور طریق کار کے مطابق تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس مسئلہ کو صرف مسلمانوں کا کوئی مخصوص مسئلہ سمجھ کر کوئی قدم نہ اٹھائیں، بلکہ اس کو ملک کا ایک عمومی مسئلہ سمجھتے ہوئے، جس کا تعلق ہر قوم اور پورے ملک کے مفاد سے ہے، اسے عمومی شکل میں سامنے لا کر اسی حیثیت سے اس پر اپنی کوشش صرف کریں، لیکن چونکہ بدقسمتی سے ملک کی عام حالت اس مسئلہ پر ابھی اس حیثیت سے خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہم اس حیثیت سے اس کو اپنا کر اس سلسلہ میں کوئی خاص مفید خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے سرمدت اپنے نظریہ تعلیم کے عمومی تبلیغ کے ساتھ ہمیں اس مسئلہ کی عملی کوششوں کو صرف مسلمانوں کے دائرہ تک محدود رکھنا چاہیے۔

(۳) مسلمانوں کے تعلیمی مسائل میں اس وقت اہم ترین مسئلہ جس کی طرف پیش از پیش توجہ کی ضرورت ہے اور جس کے سلسلہ میں ہماری کوششیں کچھ کامدنا بہت ہو سکتی ہیں وہ مسلمانوں کی ابتدائی مذہبی تعلیم کا مسئلہ ہے جس کی طرف ہم پہلے سے بھی کچھ نہ کچھ توجہ دیتے رہے ہیں، لیکن اب حالات اس کی طرف کچھ زیادہ توجہ مبذول کرنے کے داعی ہیں بالخصوص ایسی حالت میں کہ حکومت کے زیر اہتمام ابتدائی تعلیم کا جو نصاب رائج کیا جا رہا ہے وہ اپنی مختلف حیثیتوں میں مسلمان بچوں کی اسلامیت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔

(۴) ابتدائی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے سلسلہ میں ہم ہر اس جماعت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ

تعلیم اور طریقہ تعلیم بنیادی طور سے ہمارے مقصد و طریقہ کے خلاف نہ ہو، اس لیے رفقاء کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مقامات پر مسلمانوں کی کسی جماعت کی طرف سے ابتدائی تعلیم کے سلسلہ میں کوئی کوشش عمل میں لانی جاری ہی ہو اور وہ جماعت اس کے سلسلہ میں ان کے تعاون و اشتراک کی خواہش مند ہو، تو خواہ اس جماعت کی عمومی دعوت و مسلک سے میں اتفاق یا اختلاف، وہاں ہمارے رفقاء مذکورہ بالا شرط کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اشتراک عمل کر سکتے ہیں بشرطیکہ کام کی صحیح نوعیت سے آگاہ کر کے مرکز سے پہلے سے اجازت حاصل کر لی جائے۔ البتہ اس سلسلہ میں اپنے عام اصول کے تحت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ:-

(الف) ہمارا یہ اشتراک و تعاون تعلیم کی حد تک محدود ہو، اور اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ہمارا یہ تعاون اس بات پر محمول نہ کیا جاسکے کہ ہم جس جماعت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کی عمومی دعوت و مسلک سے بھی ملنا اتفاق ہے

(ب) اس کی کسی انتظامی کمیٹی میں اس وقت تک باقاعدہ شرکت دینی جائے، جب تک اس میں ہماری حیثیت یہ نہ ہو کہ ہم اس کو اپنے اصل و مسلک کے خلاف چلنے سے روک سکیں۔

(ج) مالی نظم و انتظام سے اپنے کو علیحدہ رکھا جائے۔

(د) تعلیمی کام کو اپنے طور سے انجام دینے کے لیے ہمیں حسب ذیل طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

(الف) جماعت کے نظریہ تعلیم کو عملی برآمدے کا رولانے کے لیے مرکز میں جو ابتدائی درس گاہ قائم کی گئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وسیع اور مضبوط کرنے کے لیے جدوجہد تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ایسے بچوں کے لیے گنجائش مل سکے جن کے والدین اپنے بچوں کو صحیح اسلامی تعلیم و تربیت دلانے کے لیے آمادہ ہیں۔

(ب) جن مقامات پر جماعت کے اساتذہ اور ایسے افراد موجود ہوں جو باسانی مرکزی درس گاہ کے ٹوٹ پر کوئی فری درس گاہ قائم کر سکیں، ان کو اس کی طرف متوجہ کرنا اور شرط گنجائش ان کی مالی مدد کرنا۔

(ج) مرکزی درس گاہ کے نصاب تعلیم کو مسلمانوں کے دوسرے مدارس و مکاتب میں مقبول اور لانچ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔

(د) نصاب تعلیم کے مطابق درسیات کی تیاری اور اس سلسلہ میں جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں یا آئندہ شائع ہوں گی ان کو مدارس و مکاتب کے علاوہ عام مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کرنا۔

(ه) مسلمانوں میں عام دینی تعلیم کی ضرورت کا احساس پیدا کرنا اور اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اس روانہ میں خصوصیت کے ساتھ اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دلانے کی طرف متوجہ ہوں اور اس کا اپنی طرف سے متحمل بندوبست کریں۔

(د) جن مقامات پر رفقا و جماعت نے کوری و تحفظ نہ کیا تو کسی مدرس گاہ قائم نہ کر سکیں وہاں کے رفقاء کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مسلمان بچوں کو مذہبی تعلیم سے قریب کرنے کے لیے فی الحال حسب ذیل طریقہ اختیار کریں۔
(الف) سب سے پہلے مسلمانوں میں مذہبی تعلیم کی ضرورت کا احساس پیدا کیا جائے۔
(ب) جب یہ محسوس ہو کہ ان کے اندر یہ احساس کچھ پائدار حد تک پیدا ہو گیا ہے تو ان کو تعلیم کے عملی انتظام کی طرف توجہ دلائی جائے۔

(ج) حتیٰ الوسع اس کے انتظامی شعبوں بالخصوص مالیات سے اپنے کو الگ رکھا جائے لیکن اگر لوگوں کا اعتماد مجبور کرے اور اس سے کام میں غلطی پیدا ہونے کی توقع ہو تو شرکت بھی کی جاسکتی ہے۔
(د) مرکزی درس گاہ کے نصاب سے متعارف کیا جائے لیکن اس کے لیے مقرر نہ کیا جائے کہ وہ فیض کی درس گاہ میں رائج ہو، اس میں مقامی ضروریات و حالات کے تحت تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ البتہ اس تعلیم کا جو ذہنی پہلو ہے وہ کسی حال میں نظر انداز نہ ہونے دیا جائے۔

(و) غیر متسلط طلباء کو لیس طعام وغیرہ سے معاف رکھا جائے، البتہ جو طلباء فیس دے سکتے ہوں ان سے اپنا ایک مشورہ جو ان کی مجموعی مالی حالت اور صیافتہ مدرسہ کے پیش نظر مقرر کی گئی ہو، وصول کی جاسکتی ہے۔
(ک) اس طرح کے مکاتب کے لیے شرعاً گنجائش دیا جاوے کہ وہ مقامی یا حلقہ کے بیٹوں کو ان سے مالی امداد بھی دی جاسکتی ہے۔
(۶) اساتذہ کی تربیت کا بندوبست مرکزی درس گاہ میں کیا جائے تاکہ مرکزی درس گاہ کی شاخوں اور مکاتب کے لیے لائق اساتذہ فراہم کیے جاسکیں۔ اس تربیت کے لیے ماہرین تعلیم کے شور وں سے ایک علیحدہ پروگرام تیار کیا جائے۔

اس مسودہ سے اتفاق رائے کرنے کے بعد اس سوال پر غور کیا گیا کہ ان تجاویز کو عملاً بردہ کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے فی الحال یہیں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل باتیں طے کی گئیں۔

(۱) درسیات کی تیاری کے لیے فضل حسین صاحب ناظم درس گاہ زیادہ سوزوں آدمی ہیں، اس لیے ان کا وقت اس کام کے لیے ضائع کیا جائے اور درسیات کی تیاری کے دوران میں ان کا تعلق درس گاہ سے محض نگرانی اور ہدایت کی حد تک رہے اور ان کے حلقہ اسباق کے پڑھانے کا کام بھی ایسے رفیق کے سپرد کیا جائے جو اس کام کے لیے فاضل ہو، خواہ وہ موجودہ اساتذہ درس گاہ میں سے کوئی شخص ہو یا ان لوگوں میں سے جو تعلیم و تدریس کی فریادگی حاصل کرنے کے لیے یہاں آئیں گے، یا بالحدودہ بجائے ایسے رفیق کی خدمت حاصل کی جاسکتی ہے۔

(۲) زمین جماعت آئندہ تین ماہ کے اندر اپنے طبقوں کا سارا زہ لے کر سطح کریں کہ تعلیم کا تیز کے کون کون سے حصے ان کے حلقوں میں بردہ کرنے کا ارادہ کیا جاسکتے ہیں۔

تجربین کو اپنے فرائض میں خاص طور سے رہنمائی بخانی چاہیے کہ درسیات شائع شدہ مرکز کو تمام مکتبہ داران میں اور اس کے ساتھ عام مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے علیحدہ وچھدر عمل میں لائیں اور اپنی ملازمین پر ان میں اس جذبہ وچھدر اور اس کا تذکرہ کریں۔

(۴) مکتبہ کی طرف سے ان کتابوں کے باقاعدہ اعلان کا مقبول انتظام کیا جائے۔

(۵) اجتماعات کے ذریعہ مسلمانوں میں غریبی تعلیم کا احساس پیدا کیا جائے اور جماعتی اخبارات و رسائل کو بھی اس کی طرف توجہ کرنے کی ہدایت کی جائے۔

اس کا ردوائی کے بعد دفعہ تربیت کے علاوہ دیگر سطحوں سے گفتگو شروع ہوئی۔ اس ضمن میں دو باری خصوصیت کے

ساتھ زیر بحث آئیں۔

(۱) مسلم غیر مسلم عوام سے ربط۔

(۲) کیونزیم کے پڑھنے ہوئے اثرات اور ان کے مذاک کی صورت میں۔

پہلا بات کے سلسلہ میں طے کیا گیا کہ۔

(۱) موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ عوام سے بھلا زیادہ سے زیادہ ربط و ضبط پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کو دین کے قیام کے کام میں حصہ لینے کے لیے تیار کیا جاسکے۔

(۲) اب تک جو تدبیریں خلیفہ تعلیم بالغان اور اہلکار مکتبہ وغیرہ اختیار کی جاتی رہی ہیں، ان کے ماسوائے کوئی دوسرا ایک ہی چیز ہے اور ان سے گہرے شخصی و رابطہ پیدا کرنے کے ذریعے فراہم کیے جائیں۔

(۳) ان سے ذاتی میل و محبت پیدا کی جائے اور ان کی مشکلات میں ان کی عملی مہم دردی کی جائے۔

(۴) دین کی بنیادی باتوں سے انھیں رہائی یا بندوبست کرنا ضروری واقعہ کیا جائے۔

(۵) اسلام کی صحیح تعبیر ان کے سامنے پیش کی جائے جس سے دین و دنیا کی تفریق کا تصور صاف ہو سکے۔ اور وہ معاملات میں اخلاق کو دین کا جز سمجھنے لگیں۔

(۶) درودوں کے لیے سب سے پہلے کوئی خاص مقام تجویز کیا جائے اور وہاں اتنے وقت تک قیام کیا جائے یا اتنی دفعہ دیا جائے کہ یا تو مذکورہ بالا مقصد حاصل ہو جائے یا خدا نخواستہ اس کی طرف سے بالکل ناکامی ہو جائے۔

(۷) درودوں میں جو دینی اختلافاتی باتوں سے کسی طرح تعرض نہ کیا جائے اور اگر اس کے موافق چلی آجائیں تو ان سے محنت کے ساتھ درگزر کیا جائے۔

غیر مسلم عوام سے ربط کے سلسلہ میں جب ذیل اصول ملحوظ رکھے جائیں۔

(۱) ان سے میل جول پیدا کیا جائے اور اپنے اچھے برے کو کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی نفرت کو دُور

کرنے کا کوشش کی جائے۔

(۲) ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں متانت اور خجندیگی اور ساتھ ہی دعا و دعوت اور داعی و قار و حضرت کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔

(۳) دعوتِ پیشی کرنے میں حسب ذیل ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے۔

(الف) ابتدائی ملاقاتیں جو محض رابطہ و مضبوطی قائم کرنے کے لیے ہوں۔

(ب) عام بچپنی کے مسائل پر بات چیت اور ان کے ضمن میں خدا پرستی کی دعوت۔

(ج) خدا پرستی کے سلسلہ بنیادوں پر تحقیق کرنے کی کوشش۔

(د) ان سلسلہ بنیادوں کے تقاضوں کی ترویج۔

کیونکہ ہم کے سلسلہ میں طے کیا گیا کہ

(۱) جماعت کی طرف سے ایسی کتابیں شائع کرنے کی ضرورت ہے جن سے مسلم عام اس وقت کو اچھا طرح سمجھ سکیں خاص طور پر

کیونکہ ہم اسلام کا مقابلہ کر کے یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں میں باہم کتنا تضاد ہے۔ اور یہ کہ اسلام کس طرح

ان مشکلات کو حل کرتا ہے جن کے ازالے کے لیے کیونکہ ہم کا سہارا جلد بڑھا جا رہا ہے، اس طرح کی کتابیں لکھنے کے

لیے کچھ تفصیل کے نام تجویز کیے جیتے، اصل طے کیا گیا کہ ان کو اس سلسلہ میں ہر طرح کی امداد ہم پہنچانی جائے۔

(۲) جامعوں کو متوجہ کیا جائے کہ اجتماعات وغیرہ کے موقع پر کیونکہ ہم کے سلسلہ میں لوگوں کا بڑا حصہ کوٹنے کی خاص طور

سے کوشش کی جائے۔

اس وفد کے ذیل میں یہ بھی طے کیا گیا کہ رفتار کو ہر اہمیت کی جائے کہ وہ ہندوستان میں اپنی ان ذمہ داریوں کو پوری طرح

محسوس کریں، جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر عام ہوئی ہیں، اور غیر متعلق امور اور دوسری چیزوں سے الگ ہو کر اپنے اصلی

فرائض کو اپنی توجہات کا مرکز قرار دیں، اور ملک کے جماعتی اخبارات و رسائل سے اپنا زیادہ سے زیادہ لگاؤ پیدا کریں۔

وقت کے جدید تقاضوں کے ضمن میں یہ بات بھی ضروری بحث میں آئی کہ ہندی اخبارات و رسائل میں سب اوقات اپنے

مقاصد میں شائع ہوتے ہیں جو دین کے صحیح تقصیرات کے معافی ہوتے ہیں، طے کیا گیا کہ اس طرح کی باتوں پر بحث نہ کی

جائے اور ان کے ازالہ کی مناسب تقابیر بروئے کار لائی جائیں۔

اس کے بعد ترجمہ قرآن، ہندی کی اشاعت پر غور کیا گیا۔ بعض ارکان کی رائے تھی کہ اس سے زیادہ بعض اور ضروری

کام سربراہ کی کمی کی وجہ سے ٹکے چڑھے ہیں، اس لیے فی الحال اس کی اشاعت کو سوخا کر دیا جائے، لیکن ہندی زبان میں قرآن مجید

کا ترجمہ کی ضرورت و اہمیت کے پیش نظر اس رائے سے اتفاق نہیں کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ فی الحال کم از کم مقدمہ اور ضمیمہ جیسے کچھ

کے شائع کرنے کا انتظام کیا جائے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ترجمہ کی محنت کی طرف سے یہ اقدام اطمینان کیا گیا جائے۔

امام احمد بن محمد صاحب رام گری، اپنی ملاقات طبع کے باوجود نظر ثانی کا کام انجام دے رہے ہیں لیکن قرآن کی حفاظت و اہمیت کے پیش نظر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور لائق ہندی ہاں سے بھی اس کی نظر ثانی کرائی جائے اور اسی وجہ سے کام بھی ہائی ہے۔ اس لیے خیال کیا گیا کہ طبع و اشاعت کے کام میں ابھی کافی تاخیر ہو گئی۔ اس کے بعد، کامل، طباطبائی اور گجراتی دارالاشاعتوں کی تہا پڑتی سے مسئلہ پر غور ہوئی۔

سب سے پہلے ان دارالاشاعتوں کی رپورٹیں پڑھ کر سنائی گئیں۔ مکمل دارالاشاعت کے حالات میں یہ قسم لگوا کر تنظیم جماعت کے سلسلہ کے مصارف بھی دارالاشاعت کے حساب میں داخل کر دیے گئے ہیں کیوں کہ مکمل دارالاشاعت اور مکمل حلقہ ایک ہی شخص جناب وی بی محمد علی صاحب ہیں چنانچہ انھیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ وہ دونوں سلسلوں کے حسابات الگ الگ رکھائیں۔

طباطبائی دارالاشاعت میں بعض کتابوں کی طباعت کے لیے کچھ روپیوں کی امداد طلب کی گئی لیکن اس کے لیے ہر کوئی بہت لالچ میں گھٹن نہیں بھائی جاسکتا، چنانچہ کہا گیا کہ قرض رقم کے ذریعہ فی الحال اس کا انتظام کیا جائے۔

گجراتی دارالاشاعت کے سلسلہ میں طے ہوا کہ فی الحال اس کا کام تقریباً بند ہے اس لیے آئندہ انتظام ہونے سے پہلے دارالاشاعت کی تمام کتابیں، مقامی جماعت بہتی کے پاس منتقل کر دی جائیں اور وہاں سے ان کی فروخت وغیرہ کا انتظام کیا جائے اور مناسب حالات پیدا ہونے پر دارالاشاعت کے کام کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جائے گا۔

مکمل دارالاشاعت کا معاملہ بھی اسی ضمن میں زیر بحث آیا، لیکن چونکہ مولانا عبدالحجیر شریف صاحب مکمل دارالاشاعت لکھنؤ کے سلسلہ میں ہیں، اسی دن شام کو مکتبہ شریفین نے آئے والے تھے، اس لیے طے کیا گیا کہ اس مسئلہ پر ان کی مدد و کمک میں غور کیا جائے، چنانچہ یہ ملوثی کر دیا گیا۔

جدید لٹریچر

جدید و محنتی لٹریچر تیار کرنے کے سلسلہ میں طے کیا گیا کہ فی الحال چوتھیں سہینے کے لیے مولانا صدر الدین صاحب حرمہ و غیر قرآن کا کام ملوثی کر کے ضروری لٹریچر تیار کرنے کا کام انجام دیں، اور اس دوران میں اسے اشخاص کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یا ایسے اشخاص تیار کیے جائیں جو اس کام کو آئندہ انجام دے سکیں۔ یہ خیال کیا گیا کہ مقدور دستہ آج تیار کر لینے کے بعد مولانا صدر الدین صاحب لٹریچر کی تیاری کا کام شروع کریں تو مناسب ہوگا۔

ذیلی مکتبوں کے ضمن میں حافظہ عبدالموہب صاحب کی تجویز پر غور کیا گیا، اور طے کیا گیا کہ مکتبہ کی تنظیم ہندی کے وقت ان مجاہدین سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے، اسی نشست کے دوران میں عبدالحجیر شریف صاحب کا خط لکھا کہ وہ مکتبہ لکھنؤ کی مجبوروں کی بنا پر وقت معربہ پر مرکز جمیں، اس لیے مکمل دارالاشاعت کا مسئلہ دوبارہ زیر بحث آیا۔

دارالاشاعت اور اس کے جملہ تعلقات پر خود کو لے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس کا انتظام عبدالجبار شریف صاحب کی جانب سے شیخ عبداللہ صاحب قیّم علاقہ ٹاٹن ان کے سپرد کیا جائے۔ تقریباً دو سال پہلے جب امیر جماعت نے کوئٹہ کے اجتماع میں شرکت کی تھی تو اسی وقت یہ تجویز زیر بحث آئی تھی اور اکثر اراکان نے دارالاشاعت کے انتظام کے لیے شیخ صاحب کے نام کی سفارش کی تھی، لیکن اس وقت یہ کام ان کے سپرد اس لیے نہیں کیا جاسکا کہ خود شیخ صاحب کی خواہش تھی اور جماعت کے کام کے سلسلہ میں امیر جماعت نے بھی اسے مناسب سمجھا تھا کہ وہ اپنا کچھ وقت ٹاٹن لوہان کی تحصیل کے لیے فارغ کر سکیں، چنانچہ عارضی طور سے یہ دارالاشاعت کا انتظام عبدالجبار شریف صاحب کے سپرد کر دیا گیا تھا، انیال کیا گیا کہ چونکہ ٹاٹن ان کے قیّم وہی ہیں اور آہندہ ان کو جماعت کے کام لئے لیے بالکل غارغ کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے اس لیے اس سے قطع نظر انہوں نے اس دوران میں ٹاٹن لوہان کتنی کیلی ہے، دارالاشاعت کا کام ان کے متعلق کر دینا چاہیے۔ اس سے ان کو جماعت کے کام کے لیے فارغ کرنے میں بھی سہولت ہوگی، کیونکہ ان کا کچھ بار دارالاشاعت پر بھی ڈالاجا سکے گا، اور شاید اسی کے ضمن میں وہ اپنی یہ خواہش با ضرورت بھی پوری کر سکیں گے کہ ٹاٹن لوہان میں ان کو پوری مہارت حاصل کر لی ہے جس کے لیے وہ موجودہ مشغولیتوں میں شغول وقت نکال سکتے ہیں۔

اس کے بعد دفعہ ۱ کے تحت اس سوال پر مزید خود ہوا کہ دینی تعلیم کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر تمدنی اور تہذیبی مسائل کیا ہیں، اور ان کے ضمن میں ہم اپنے طور سے یا دوسری مسلم جماعتوں کے تعاون کے ساتھ کیا کام کر سکتے ہیں، اور ان جماعتوں کے ساتھ تعاون کے کیا حدود ہو سکتے ہیں، خود و بحث کے بعد یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے مسائل کے ضمن میں بحیثیت جماعت ہم اپنی علمی سرگرمیاں صرف دینی تعلیم تک وسیع کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر مسائل میں ہمارے علمی حصّہ لینے کی نہ گنجائش ہے اور مزید اصولاً ہمارے لیے مناسب ہے البتہ ہم ان مسائل کے ضمن میں صحیح اسلامی اصولوں کی توجّہ کر سکتے ہیں، اور افراد جماعت ان مسائل سے متعلق کسی ایسے مسئلہ میں اپنی انفرادی حیثیت سے حصّہ بھی لے سکتے ہیں، جس میں حصّہ لینا ان کے اصول کے متافی نہ ہو۔

تَاَنَوِیُّ تَعْلِیْمُ

اس بحث سے فارغ ہوئے کے بعد ثانوی تعلیم کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ مرکز میں اس سلسلہ میں جو انتظام کیا گیا ہے، اور یہ کام اس وقت جس طرح اور جس پیمانہ پر ہو رہا ہے پہلے اس کی تفصیل بتائی گئی جس کے سننے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ثانوی تعلیم کے لیے ایک مزید اچھے استاد کا تقرر کیا جائے جو دینی علوم میں کافی دستگاہ رکھتا ہو، اور اس کے لیے چند نام تجاویز خود آئے، لیکن آخری انتخاب امیر جماعت کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا۔

ثانوی تعلیم سے متعلق سال کے بارے میں اشارے دیے گئے کہ ایک کئی بھی بنادی گئی جس کے اراکان حسب

(۳) مولانا صدیق الدین صاحب - اجماعی

(۴) مولانا سید حامد علی صاحب -

(۱) شاہ ضیاء الحق صاحب -

(۲) افضل حسین صاحب ناظم مدرس گاہ -

تَرْبِیَّتِ گاہ

تربیت گاہ جو مرکز میں قائم ہوتی ہے، اس کے سلسلہ میں یہ ملی و شہادی مدرسہ ہے کہ ہمارے بہت سے فقہاء اپنی سماجی و قنونی کی وجہ سے اپنے دور و راز علاقوں سے یہاں آنے میں زمینیں محسوس کرتے ہیں، چنانچہ اس کی بنا پر بعض اہل علم نے تجویز پیش کی تھی، کہ مرکزی تربیت گاہ کو مستقل مرکز میں رکھنے کی بجائے اسے گشتی بنا دیا جائے، تاکہ بہت سے وقت و مہولت اور زیادہ معارف سفر خرچ برداشت کیے بغیر اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن مختلف پہلوؤں سے غور کرنے کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ تربیت گاہ کا حقیقی فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ مرکز میں ہو، کیوں کہ یہاں ماحول کی سادگاری کے علاوہ تربیت کی ایسی سہولتیں بھی حاصل ہیں جو کسی دوسری جگہ میسر نہیں آ سکتیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ محسوس کیا گیا کہ وقت و مہولت و قنوں کا بھی کچھ نہ کچھ لحاظ کرنا ضروری ہے اور اس کے لحاظ سے طے کیا گیا کہ -

(۱) حتی الوسع تربیت میں آنے والوں کی سماجی شکلات کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے خصوصیت کے ساتھ جنوبی ہند کے فقہاء کی شکلات کا زیادہ پاس و لحاظ کیا جائے۔

(۲) رفتار سے دریافت کرنے کے بعد ایک ایسا نقشہ تیار کیا جائے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ کن کن مہینوں میں ان کی زیادہ تعداد و شمیریک تربیت ہو سکتی ہے اور اس کے مطابق ان کو تربیت کے لیے بلایا جائے، اور جن مہینوں میں تفریق ظہریک ہوئے والوں کی تعداد نامکمل معلوم ہو، ان مہینوں میں تربیت کا پروگرام ملوثی کر دیا جائے، تاکہ ناظم تربیت گاہ کو خود اپنی ذاتی طبی اور تقار یا ذیلی مرکز کی دیکھ بھال یا تربیت کے موضوع پر کسی کتاب کی تصنیف کے لیے کچھ وقت مل سکے، اور ان مہینوں میں آنے والوں کا نام کی ادھ مہینے میں آنے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔

(۳) تین اہدایہ حضرات جو اپنے مقامات پر جا کر تربیت کا کام کر سکیں، ان کو خاص طور سے تربیت میں مشورکت کے لیے بلایا جائے اور ان کو مقدم رکھا جائے۔

(۴) یقین سے ایسے رفتار کی فہرست طلب کی جائے جن کا تربیت یا اجتماعت کے لیے زیادہ وغیرہ اور جو اپنے طور پر بھی تربیت کے کام کو اپنے حلقوں میں سنبھال سکیں۔

گشتی تربیت گاہ

یہ بات شدت کے ساتھ محسوس کی گئی کہ ہر فرد کا مرکزی تربیت گاہ میں آنا ناگوار و دور سے آنا مزید ناگوار ہے، لیکن

اس بات کے پیش نظر کہ ہمارے بہت سے رفقائے فاضل جو بریل کی وجہ سے ابھی حد تک اس قابل نہیں ہو سکیں گے کہ وہ یہاں مرکزی تربیت گاہ میں آسکیں، یہ مناسب سمجھا گیا کہ مرکزی تربیت گاہ کے ساتھ گشتی تربیت گاہ کا بھی انتظام کیا جائے۔ اس کے لیے یہ مشکل تجویز کی گئی کہ جن مقامات پر زیادہ سے زیادہ رفقائے جمع ہو سکیں اور مکان وغیرہ کی سہولتیں آسانی سے بہم پہنچ سکیں، وہاں مستحقین تادریس میں متین تمت کے لیے گشتی تربیت گاہ کا انتظام کیا جائے، جس میں مقامی اہل علم کے ساتھ مرکز سے بھی طلبہ رفقائے معتمد ناظم تربیت گاہ لازمی طور سے شریک ہوں۔

طے پایا کہ اس طرح کی گشتی تربیت گاہ کے انتظام کے لیے زمین کو کھجائے اور ان کے شعروں کے مطابق اس کا پروگرام

بنایا جائے۔

مقامی تربیت گاہ

یہ محسوس کیا گیا کہ مرکزی تربیت گاہ اور گشتی تربیت گاہ کے بعد بھی، رفقائے مستقل تربیت کی ضرورت بہر حال باقی رہ جاتی ہے، اس لیے طے کیا گیا کہ زمین اور اُمرہ کو توجہ دلائی جائے کہ وہ اپنے حلقہ کے رفقائے تربیت کا اپنے حلقوں میں خصوصی مستقل انتظام کریں۔

تربیت گاہ کے سلسلہ میں ناظم تربیت گاہ کی رپورٹ کا یہ حصہ تعجب سے سنا گیا کہ باوجود کئی بار یاد دہانی کے ابھی تک رفقائے ایک معتد بہ تعداد نے اب تک یہ اطلاع نہیں دی ہے کہ وہ تربیت کے لیے کب آنا چاہتے ہیں، ممکن ہے ان کو اطلاعی خطوط نہ ملے ہوں، اس لیے طے کیا گیا کہ ان لوگوں کو اس کے متعلق دوبارہ لکھا جائے، کیونکہ تربیت میں آنا ہر رفیق کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا یہ کہ اس نے امیر جماعت سے اجازت لے کر اپنے دوستوں کو لایا ہو۔

سالانہ اجتماع

سالانہ اجتماع کے سلسلہ پر دیر تک گفتگو ہوئی اور اس ضمن میں جو خطوط رفقائے جماعت کے آئے ہوئے تھے وہ پڑھ کر سنے گئے، جماعتوں کی پیش کشوں پر بھی غور ہوا اور پھر امیر جماعت کے اس فیصلہ سے سب نے اتفاق کیا، کہ سالانہ اجتماع مرکز میں ہو، ممبئی میں جو ہندی ہندو نہایت سے مدعو کیے جائیں، اور شمالی ہند کے رفقائے کو بھی یہ سہولت دی جائے کہ وہ علاوہ مذکورہ کے اپنی دیگر قابل اہل علم معاشی وغیر معاشی مشکلات کی بنا پر بھی شرکت سے مستثنیٰ قرار دیے جاسکتے ہیں، لیکن ان کو اس کے متعلق خالصہ کر کے باقاعدہ اجازت حاصل کرنی چاہیے۔

اس کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ اس مرکزی اجتماع کے پانچ چھ ماہ بعد جنوبی ہند کا ایک ملحدہ اجتماع ہونا چاہیے جس میں شمالی ہند کے نمائندے شریک ہوں۔ اس اجتماع کے لیے مقام کی تعیین ابھی نہیں کی گئی، اس کا فیصلہ بعد کو جنوبی ہند کے رفقائے شعروں کے بعد کیا جائے گا۔

مرکزی اجتماع کی تاریخ کو اعلان بھی بعد کو کیا جائے گا۔ امید ہے اس کے نفاذ شروع اپریل کی تاریخوں میں یہ اجتماع

منظوم ہو سکے گا۔

اس کا ردائی کے بعد، جناب محمد یونس صاحب جو اپنی اہلیہ کو بہتر مملکت پر بعد کر آئے تھے، باجارت امیر صاحب تشریف لے گئے، بعد کی کارروائیاں ان کی عدم موجودگی میں انجام پڑے ہوئیں۔

ریلیف فنڈ

مظلومین حیدرآباد کی امداد کے لیے جماعت اسلامی حیدرآباد کی طرف سے جو ریلیف فنڈ قائم ہوا تھا، اس کا حساب ہمیں ہوا، معلوم ہوا کہ جب امدادی ایکسچر کو جاری کرنے کے لیے یہ رقم فراہم کی گئی تھی تو ایکسچر میں سوانح کی وجہ سے جو ہمارے قلابے سے باہر ہیں، بروئے کار نہیں لائی جاسکتی اس لیے اس فنڈ کا بیشتر سرمایہ ابھی تک محفوظ ہے۔ طے کیا گیا کہ اس فنڈ کا باقاعدہ حساب، ”انصاف“ اور حیات نو“ وغیرہ میں شائع کر دیا جائے اور جو رقم باقی رہ گئی ہے اس کے بارے میں حضرات مسطیان سے استفسار کر لیا جائے، کہ وہ اپنی باقی ماندہ رقم واپس لینا چاہتے ہیں، یا وہ اس کو مظلومین حیدرآباد کی کسی دوسری امداد کے سلسلہ میں، یا ان سے قطع نظر کسی اور معروف غیر میں صرف کر دینا پسند کریں گے۔ یہ بھی طے ہوا کہ دوسری بار اعلان کے ایک ماہ بعد جن رقم کے ارے ہیں کوئی جواب موصول نہیں ہو گا کہ حتیٰ الوسع حیدرآباد کے مظلومین پر یا دیگر ضروری وفاقی کاموں پر جو سب کچھ بھیجا جائے صرف کر دی جائیں گی۔

معاشرتی اسکیم

اس کے بعد رفقا کی معاشرتی پریشانیوں کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ یہ محسوس کیا گیا کہ ان کی معاشرتی پریشانیوں کو ناگوار دہ سے دھت کے لیے رکاوٹ ثابت ہو رہی ہیں، اس لیے ان کے ازالہ و تخفیف کی تدابیر اختیار کرنا نص دھت کے پہلو سے میزان کی اضافی امداد کے پہلو سے ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی محسوس کی گئی کہ اس سلسلہ میں ہم جماعتی طور سے معلومات ہتھ کر کے اطلاعات بہم پہنچانے اور رفقا کو مناسب مشورہ اور ہدایات دینے کے ماسوا اور کوئی کام فی الحال نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی محسوس کی گئی کہ آئندہ اس سلسلہ میں جو عملی کارروائیاں بھی شروع کی جائیں، ان میں اکبات کا شدت سے لحاظ کیا جائے کہ ان معاشرتی تدابیر میں رفقا کا انہماک یا شمولیت اس طرح کی نہ ہو، جو کہ پہلو سے تحریک کے لیے معرث ثابت ہو سکے۔

طے کیا گیا کہ ایک معاشرتی کمیٹی بنادی جائے جو مذکورہ بالا باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آئندہ کام کے ماضی از تحسین خطوط طے کرے، تاکہ اس کے مطابق یہ کام باقاعدہ شروع کیا جاسکے۔ اس کمیٹی کے حامی جناب شاہ ضیاء الحسن صاحب غفر

یہ سب کچھ اورد، ارکان میں یوسف صاحب صدیقی، اورد سید عبدالقادر صاحب کے علاوہ کچھ ایسے رفقاء کے نام بھی شامل کیے گئے جو جاری معاملات کا ذاتی تعلق نہ رکھتے ہیں۔

درس گاہ

اس کے بعد درس گاہ کا معاملہ زیر بحث آیا۔ اس نشست میں جناب افضل حسین صاحب ناظم درس گاہ اورد محمد شفیع صاحب مونس، استاء درس گاہ کو بھی خصوصی دعوت پر شریک اجتماع کر لیا گیا۔ سب سے پہلے درس گاہ کی رپورٹ پڑھی گئی جس میں درس گاہ کی آئندہ ضروریات اورد آئندہ سال کے میزانیہ کا بھی ذکر تھا۔ عام طور سے یہ محسوس کیا گیا کہ جن ضروریات کا رپورٹ میں تذکرہ کیا گیا ہے، وہ کم سے کم ضروریات ہیں، جو جماعت کی مرکزی درس گاہ کے لیے فراہم کی جانی چاہئیں، اورد میزانیہ بھی بھائی کفایت شجادی کے اصول پر مرتب کیا گیا ہے، لیکن امیر جماعت نے مرکزی درس گاہ کی آمد و خرچ اورد متبع آمدنیوں کا تفصیل سے بیان کیا تو معاً یہ محسوس کیا جانے لگا کہ یہ کم سے کم ضروریات بھی کس طرح پوری کی جاسکتی ہیں؟ اورد سال آئندہ کے میزانیہ کو بروقرارہ رکھنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک باقی نہیں رہی، امیر جماعت کے اس سوال نے ارکان کو چونکا سا دیا کہ جب ایک ہا پوری طرح غور کرنے کے بعد، اورد درس گاہ کی ضرورت پوری شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا جا چکا ہے تو کیا آگے بڑھنے کے سوا پیچھے قدم اٹھانے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب ہر طرف سے نفی میں تھا، امیر جماعت نے فرمایا کہ پھر جو کچھ کرنا ہے اللہ کے بھروسے پر اس کو شروع کیجئے۔ اگر اس کام کی کوئی افادیت اللہ کی نگاہ میں ہے تو وہ ضرور اس کا انتظام فرمائے گا، اورد بہر حال درس گاہ کی مالیات اچھا ما یوں کٹ نہیں ہیں۔ اس گفتگو کے بعد ہی ایک رکن شجادی نے موقع ظاہر کی کہ وہ دالپ جا کر درس گاہ کے سلسلہ میں اپنی طرف سے ایک معقول رقم کا انتظام کر سکیں گے۔ اورد یہ موقع بھی ظاہر کی گئی کہ اگر رفقاء جماعت اس طرف متوجہ ہوں تو ایک مرکزی درس گاہ کا چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

بہر حال اس طرف سے پراسید ہو کر درس گاہ کے آئندہ پروگرام کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، البتہ میزانیہ کی ایسی نجات جو بالکل ناگزیر نہیں ہیں اورد جن کو بعد کے کسی مرحلہ کے لیے ملتوی کیا جاسکتا ہے، ان کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ باتیں ناگزیر سمجھ کر طے کی گئیں کہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) آئندہ سال سے سال کو بیس درجہ کا اضافہ کیا جائے۔

(۲) ایک مزید استاء کا اضافہ کیا جائے۔

(۳) دودھوں کی تعلیم کے لیے درمکاء سے متصل مکان میں معمولی سامان کے ساتھ دو کمروں کا انتظام کیا جائے جس کے لیے بحث میں تین سو روپیہ کی رقم کا اندازہ پیش کیا گیا تھا۔

تجربہ کو پہلی سکنے کے لیے ایک سچے کی مشین کی ضرورت کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کے لیے طے ہوا کہ مشین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، الانصاف میں اشتہار دیدیا جائے، کہ اگر کسی رفیق کے پاس کوئی مشین خالی ہو تو وہ اس کام کے لیے مستعار یا بطور عطیہ پیش کرے۔

مالکیات

آخر میں یہ سوال سامنے آیا، کہ جماعت کی ناگزیر ضروریات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، انصاف کے مقابل میں آمدنی کے ذرائع نہایت مختصر اور محدود ہیں۔ اس لیے اس مسئلہ پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مرکزی بیت المال کی آمدنی میں کس طرح اضافہ ہو، امیر جماعت نے مرکزی بیت المال کی حالت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ بیت المال کی آمدنی کا تمام تر دار و مدار مکتبہ اور فقار کی مالی اعانت پر ہے، لیکن جہاں تک فقار کی اعانت کا تعلق ہے، وہ اکثر مقامات سے ہنزہ صفر کے ہے، اور دو چار جماعتوں کو چھڑ کر بہت کم جماعتیں ایسی ہیں، جنہوں نے مرکزی بیت المال کی اعاد میں کوئی قابل ذکر حصہ لیا ہو، جس کی وجہ کچھ تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سے فقار، مرکزی ضروریات کے مقابل میں مقامی ضروریات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کی کچھ وجہ یہ بھی ہے، کہ اکثر فقار خود مالی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس لیے مقامی بیت المالوں کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے، انصاف کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے امداد کے لیے کچھ خود بخود ہی طبیعت بااقتدار امیر جماعت کی رہائی یہ بات سن کر بعض ارکان نے تجویز پیش کی کہ ارکان یا جماعتوں کو اس کی ہدایت کی جاوے کہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ متعین حصہ لازمی طور پر مرکزی بیت المال میں بھیجیں، اور اس کی طرح کی کچھ اور تجویزیں بھی پیش ہوئیں لیکن امیر جماعت نے کہا ”کہ جب تک کام چلایا جا سکتا ہے، جماعت کی ضروریات کے ضمن میں بھی ارکان کے سامنے دست سوال پھیلانا طبعاً ان کو پسند نہیں ہے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ارکان جماعت اس بارے میں کسی تحریک یا اپیلی کے محتاج ہوں، انہیں خود جماعت کی ضروریات کا اندازہ ادا احساس ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے یہ بات اسی وقت تک کہلے گی جب تک کام کسی نہ کسی طرح چل سکتا ہو۔ ورنہ جب ضرورت مجبور کرے گی تو سب کچھ کرنا گوارا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ انہیں مجبوراً یہ بھی کرنا پڑے گا کہ مقامی بیت المالوں کی چھوٹی بڑی کل آمدنی مرکزی بیت المال میں منتقل کر لی جائے۔ ارکان نے اس بات سے اتفاق کیا، لیکن وہ اس ضرورت کا بار بار اظہار کرتے رہے کہ ارکان اور جماعتوں کو اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہر حال اس ضمن میں کوئی خاص بات اس کے سامنے نہیں ہو سکی، کہ مکتبہ کی حالت مستحکم بنانے کی کوشش کی جائے اور فقار کو متوجہ کیا جائے کہ وہ جماعتی ضروریات کا دیا دے سے زیادہ پاس دلدار کریں۔

اس کے بعد کچھ جزئی معاملات زیر بحث آئے، پہلے سے خارج ہو کر سب نے لے کر اللہ سے دعا کی کہ یہ فیصلہ غرض مند کو انجام دینے کے لیے جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے اس کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائے، اور اس میں ہر قسم استغناء حاصل نہ۔

اس کارروائی کے بعد اجتماع برخواست ہو گیا۔

زندگی نامہ ماہنامہ باسمہ نوری

رسالہ دینیات | یہ رسالہ بانی اسکول کی آخری جماعتوں میں تعلیم
پانچواں لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے لکھا گیا ہے اس میں تعلیم دینیات کا بالکل جدید طرز
اختیار کیا گیا ہے مسلمان بچوں کو کالج کی منزل میں داخل مزید پہلے یہ رسالہ پڑھا دینا
ہدایت بخور ہے۔ ہمیں بہترین عقلی دلائل کیساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات ائمہ
شریعت جمہور کا کیا جواب ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو رایہ جہل کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں
طلبہ کے علاوہ عام ناظرین اور خصوصاً جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لئے بھی اس
رسالہ کا مطالعہ فائدہ سے خالی نہیں۔ نیز مسلمان بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ انکو
مسلمان کو بتائے گا کہ اس دور میں اسلام کو پیش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔

Rs. 1/10

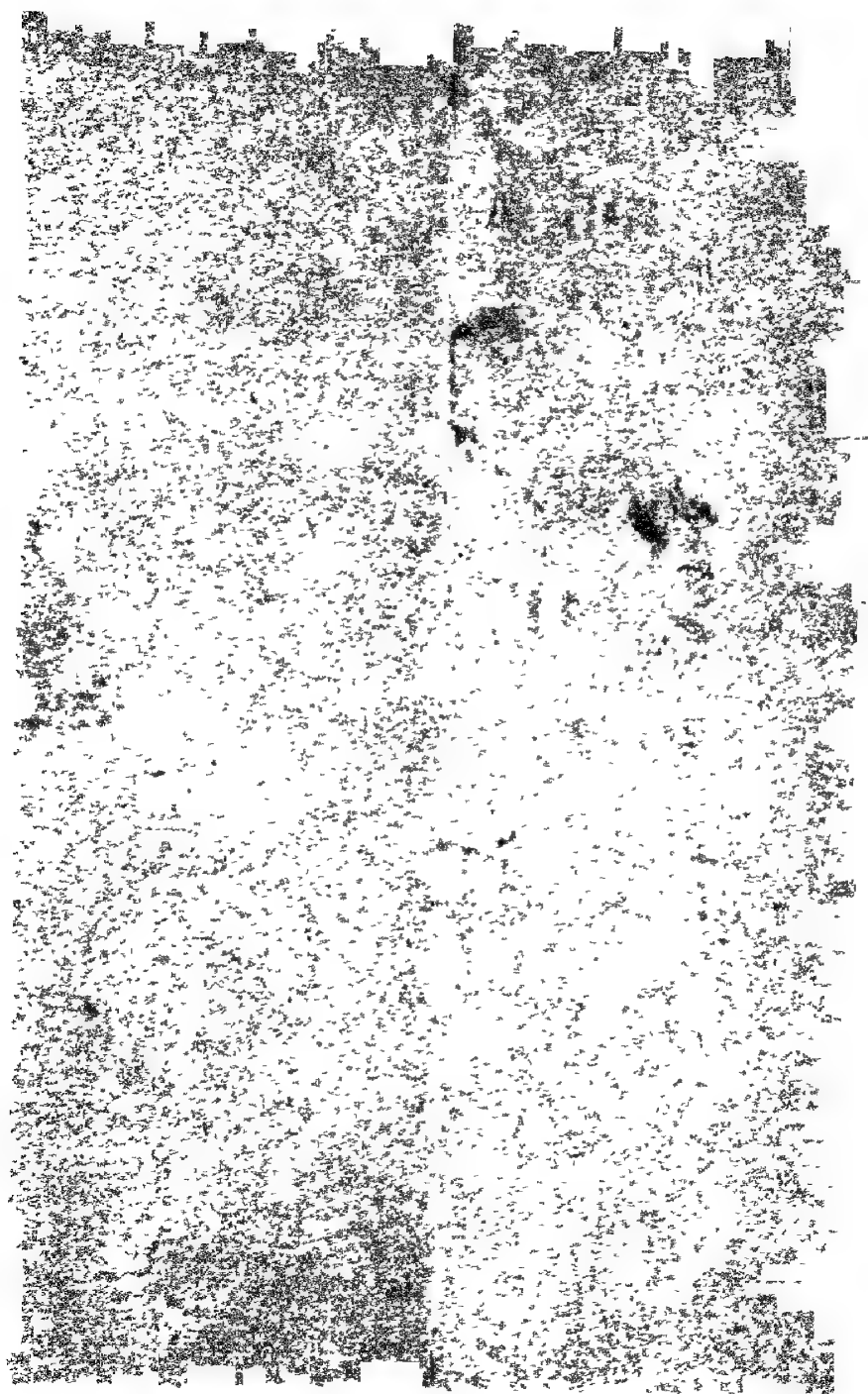
پیشانی کا نام لکھنا

پیشانی کا نام لکھنا

ماہنامہ

4 APR 1951

زندگی

جلد (۵)

نمبر (۵)

زندگی

سنہ ۱۳۱۳ھ
جمادی الاولیٰ

ماہِ سبتمبر
۱۹۵۱ء

مُرتبہ ستیہ حامد علی

فہرست مضامین

(۲۱) مولانا ابواللیث صاحب ندوی

(۹) مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی

(۱۱) اشارات

(۲۱) تفسیر القرآن

مقالات :-

(۲۱) مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی

(۲۶) انور اعظمی

(۳۳) الموراعظمی

(۴۱) ح. ع. - الف الف -

محمد یوسف تلیجاعت - (۴۴)

(۳۱) اساس دین

(۴) تحریک اسلامی کا انقلابی طریق کار

(۱۵) اخبار و افکار

(۶۱) تنقید و تبصرہ

(۱۶) جماعت اسلامی ہند، کابھل سہنا اجتماع -

دُفترِ سالِ زندگی رام پور

چند سالانہ (۴۴) فی کاپی (۸)

سید حامد علی پٹواری پبلشر نے ناظم پریس رام پور سے چھپوا کو دفترِ زندگی رام پور سے شائع کیا

اشارات

اذمولا ما ابواللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ایکشن سے ملحدگی کا ایک دوسرا زبردست نقصان یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسی پابلی برسرِ اقتدار آجائے گی جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو اور اس وقت مسلمانوں کو جو سہولتیں اور آزادیاں حاصل ہیں وہ بھی اس کے تحت ختم ہو جائیں، اس لیے آئندہ ایکشن میں مسلمانوں کو پوری قوت و جہت کے ساتھ حصہ لینا چاہیے اور ان پابلیوں میں سے نسبتاً کسی بہتر یا کم خطرناک یا ری کو منتخب کر کے اس کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔

ایکشن کی حمایت میں اس وقت جتنی ویسٹیں پیش کی جاتی ہیں۔ ان سب میں مذکورہ بالا دلیل کا اعتبار سے ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے کہ اس کا مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقہ پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ یہاں تک کہ ہم نے اس دلیل کا تجزیہ کیا ہے ہمارے نزدیک اس دلیل کی اس تاثیر کی وجہ کچھ یہ نہیں ہے کہ کسی نفس اس دلیل میں کوئی وزن ہے، وزن تو کیا ہی نفس یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ کو آئندہ بتایا جائے گا، البتہ چونکہ یہ دلیل خوف زدہ مسلمانوں کی ذہنیت سے ایک گونہ مناسبت رکھتی ہے اس لیے اس طرح کے مسلمانوں پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑتا ہے۔

تقسیم کے بعد سے اس وقت تک مسلمان خلیفہ مکرم کے فات و مصائب کے شکامہ ہے ہیں اور آئندہ بھی ان کو اپنے لیے ہر طرح کا خطرہ ہی خطرہ دکھائی پڑے گا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی کم ہنگامی یا بدحواسی کی وجہ سے یہ سمجھ لیا ہے — اور بدقسمتی سے یہی عام طور سے ان کو سمجھا بھی جاتا ہے کہ ان کو کچھ بھی جیتیں ہندوستان میں پیش آرہی ہیں وہ محض یہاں کی بعض پارٹیوں کے غلط طرز عمل کا نتیجہ ہیں اور ان کا اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے کہ وہ انہی پارٹیوں میں سے کسی پارٹی کے دامنِ عطوفت میں پناہ لیں، اس لیے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ خوف زدہ مسلمان امن و سکون کی تلاش میں ہر کسی راستہ کی طرف دوڑ پڑیں جس پر عمل کر وہ توقع کر سکیں کہ وہ کسی وجہ سے اپنے موجودہ مصائب اور پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں، لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی راستہ محض ان کے ظن و گمان کی بنا پر ان کے لیے امن و سکون کا ماتہ نہیں ہیں جسے گا اور نہ ان کی خوش گمانیوں سے اس کی خطرناکیاں ان کے حق میں راحت و سکون کا ذریعہ بن جائیں گی

بلکہ یہیں ممکن ہے کہ وہ اپنی اس سرسبکی اور گشتی کی حالت میں کسی ایسے راستے کو اپنے لیے راہ نجات فرض کر لیں جس پر عمل کر کے اہل مصیبت ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ سخت اور سنگین ہو جائے اور پھر بعد کو ان کو سنا پھٹانے کے اور کچھ حاصل نہ ہو سکے۔ ہمارے نزدیک اس وقت موجودہ مشکلات کے خاتمہ کے لیے جو تجویز سوچی جا رہی ہے یعنی یہ کہ ایکشن میں حصہ لے کر کسی بہتر پارٹی کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کی حقیقت بھی ہے یہ ان کی بدحواسی کا سوچا ہوا نسخہ ہے اور اس سے فائدہ کی بجائے ان کو اور زیادہ اٹل نقصان پہنچنے والا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ ایکشن میں حصہ نہ لینا اگر اس پہلو سے خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم کسی خطرناک پارٹی کے زیر اقتدار آجائیں گے اور یہ خطرہ ہمارے لیے بہت سے خطرات کا پیش خیمہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک فی نفسہ ایکشن میں حصہ لینے سے جو خطرات پھیل سکتے ہیں ان خطرات سے بدرجہا زیادہ خطرناک ہیں اس لیے اگر آپ خطرات سے اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور اس غرض کے لیے آپ ایکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں — دراصل حاکمہ اس کی شرعی اور دینی حقیقت آپ پر واضح ہو چکی ہے کہ یہ کسی طرح آپ کے لیے جائز نہیں ہے — تو آپ اس خطرے کے نقطہ نظر ہی کے تحت فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کے لیے ایکشن میں حصہ لینا زیادہ مفید ہو گا یا اس سے عائد ہونا۔

ایکشن کے نقصانات پر ہم اس سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہاں ہم مبحث کی مناسبت سے ان نقصانات کا صرف وہ حصہ نمایاں کرنا چاہتے ہیں جو براہ راست ایکشن میں حصہ لینے سے پہنچ سکتے ہیں۔

ہمارے نزدیک مسلمانوں کو اس وقت ہندوستان میں جو مصیبتیں پیش ہیں ان کا بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ اب بھی ہندوستان میں اس حیثیت کے مالک ہیں کہ ان کے ووٹ ایکشن پر بہت کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان کی اسی حیثیت کو بہت سے لوگ ان کے لیے فال نیک سمجھتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ بہت سے حالات میں ایسا ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک ملک کے موجودہ حالات میں ان کی یہ حیثیت ان کے لیے بڑے جان ٹامنت ہو رہی ہے۔ تقیم سے پہلے اور تقیم کے بعد کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے ہیں جن کے تحت یہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ حقیقت سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، ہندوستان کی موجودہ پارٹیوں میں سے بعض سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دور ہے، اور اسی اعتبار سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مابینہ ایکشن میں مسلمانوں کی تائید یا مخالفت کا کیا انداز ہو گا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں اپنی جگہ یہ سمجھتی ہوئے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کی تائید و حمایت کسی حال میں حاصل نہیں ہو سکے گی وہ اس بات کے لیے دن رات کوشاں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ہر ممکن ذریعہ سے تنگ اور پریشان کریں اور اس سے گونا گوں فوائد ان کے پیش نظر ہیں۔

پہلا فائدہ اس کا یہ ہو گا کہ مسلمان پریشان ہو کر نوک وطن کریں گے اور اس طرح ان کے مخالفین کے دوش

کم ہونے میں گئے

دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ جو مسلمان یہاں رہنا ہی چاہیں گے وہ ان سے خوف زدہ ہو کر یا تو ان کا ساتھ دیں گے یا کم از کم ان کے مخالفین کی حمایت نہیں کریں گے اور یہ دونوں صورتیں ایکشن میں ان کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔

اور تیسرا زبردست فائدہ اس سے ان کو یہ پوچھنے کا کہ وہ اس کی وجہ سے عام پبلک میں جو بد قسمتی سے سخت فرقہ وارانہ ذہنیت کا شکار ہے "یک نام" ہوں گے اور اس سے ان کی آئندہ کامیابی کی راہیں ہموار ہوں گی۔

اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ فسادات کی وجہ سے کانگریس کی طرف سے مسلمانوں کا اعتدال متزلزل ہو گا اور یہ چیز بالواسطہ طور پر ان کے لیے مفید ہوگی۔

چنانچہ ملک کی یہ جماعتیں ان ہی فوائد کے لیے تقسیم سے لے کر اس وقت تک برابر اپنی فتنہ انگیز یوں میں مصروف ہیں اور اس وقت تک غلبہ فسادات بھی ہوئے ہیں ان سب میں ان کا زبردست ہاتھ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت کوئی دھمکی بھی ہوئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ حالات سے ذرا بھی لگاؤ رکھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اس سے آگاہ ہیں، تاہم ہم ذیل میں ایک غیر مسلم اہل قلم کے ایک مضمون کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ ہم نے فسادات اور ان کے اسباب کی طرف جو اشارہ کیا ہے اس سے جو خیر متعجب "صاحب البیت" بھی متفق ہیں۔

ادھار ناتھ شاستری نے گذشتہ سال کے فسادات پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے ایک مضمون میں جو نیا ہند

(الہ آباد) میں شائع ہوا تھا، لکھا تھا:-

"ہندوستان میں سائبرد ایک (فرقہ وارانہ) دنگے کرائے میں ان جماعتوں (فرقہ پرست جماعتوں) کو کئی فائدے دکھائی دیتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی اب بھی کافی تعداد ہے اور ان کے دوٹ چناؤ پر کافی اثر ڈال سکتے ہیں، مہاسبھا جانتی ہے کہ وہ ان کے دوٹ نہ حاصل کر سکے گی، اس لیے اگر مسلمان یہاں سے چلے جائیں تو اس کا کام بن سکتا ہے، مسلمانوں کے نکالنے کے لیے اس لیے پہلے تو یہ نعرہ لگایا کہ آبادی کی ادلا بدلی کرنی جائے پھر اس نے جنگ کا نعرہ لگایا اور جب یہ دیکھا کہ ہندوستان اور پاکستان ایسی صورت دکھائی نہیں کریں گے تو اپنی ساری کوششیں اس بات میں لگا دی کہ ہندوستان بھر میں ہندو مسلم دنگے ہو جائیں۔

آبادی کا تبادلہ ہونے پر کروڑوں آدمیوں کو کشتیوں کا سامنا کرنا پڑنا اس سے اسے کوئی غرض نہیں آؤ جنگ میں ہندوستان اور پاکستان میں کتنی تباہی اور بربادی ہوتی اس سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ اس کا مقصد تو کسی طرح مسلمانوں کو یہاں سے محال کران کے بدلے میں لائے جانے سے یہ کہہ کر ان کے دوٹ حاصل کرنا تھا کہ دیکھو کانگریس فتنہ راغیاں نہیں کرتی تھی ہم نے ہمیں مسلمانوں کی غلامی سے چھٹکارا دیا، اس کا آخری حربہ ہندو مسلم دنگے تھے، کیوں کہ یہاں دنگوں میں جو ہندو حصہ لیں گے وہ نہ صرف مسلمانوں کی جان لیتے بلکہ ان کا

اشادات

مال بھی لوٹے اگر اس لوٹ میں ان کے ہاتھ کچھ مال سمجھتا اور وہ پلٹے جاتے تو مہاسبحا یہ کہتی کہ میرے کارکن جس یہ لالچ پہنچا اے اگر سرکار انہیں روکتی یا کپڑتی تو مہاسبحا ہندوؤں کو یہ سمجھاتی کہ کانگریس ہمارے دشمن اور مسلمانوں کی دوست ہے۔ اس طرح جن ہندوؤں کو سرکار گرفتار کر کے قتل چلائی اور میرزا قادیانی کا گمراہوں (مصلحتین) کے دل میں آپ ہی آپ سرکار اور کانگریس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی۔ غرض ہر حالت میں مہاسبحا اپنا فائدہ ہی فائدہ سمجھتی تھی۔

اقتباس بالا کو پیش نظر رکھتے سے اس بات میں شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ہمیں آئین ہند میں شہریت کا جو یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم الیکشن میں مساویانہ حصہ لے سکیں وہ ہمارے خوش ہونے کے لیے تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا استعمال ہمارے لیے کتنے خطرات کا سرچشمہ ہے۔ اور اس کے بعد غالباً یہ کہنا ہے جا میں ہو گا کہ مسلمانوں کو اگر ہندوستان اپنی عاقبت مطلوب ہے تو ان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ اپنے اس حق سے خود اپنے ارادہ سے دست بردار ہو جائیں اس سے اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو کم از کم فرقہ پرستوں کی ان چیرہ دستیوں سے جن کا آئے دن ان کو تنگ کرنا ہوتا پڑتا ہے ان کو نجات مل سکتی ہے، اور میں یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو تھوڑا بہت سکون آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کچھ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان فرقہ پرستوں کی دہشتوں میں کوئی فرق واضح ہو گیا ہے، اول تو اس وقت ملک میں روٹی اور کپڑے کے مسائل نے وقتی طور سے اہل ملک کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا ہے، جب میں فتنہ و فساد کی طرف زیادہ توجہ کر کے کی فرصت نہ بائیان فساد کو ہے اور نہ عام پبلک کو دوسرے اہم الیکشن غیر یقینی ہونے کے ساتھ کچھ دور بھی ہے، اس لیے اس وقت صرف تیار پول کا زمانہ ہے، مناسبتاً وقت آنے پر جدوجہد تیز کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کا سلسلہ کچھ بند نہیں ہے کچھ نہ ہونے پر سمجھا، امر دہر مشرق سے اسے اسے جلدی مشرق سے تیک یعنی صرف ڈیڑھ ماہ میں، یو پی، مہاراشٹر اور بہار وغیرہ میں سات جگہ فسادات برپا ہو چکے ہیں جن کا سبب آئندہ الیکشن کی تیاریاں ہیں اور یہ بات دوسرے عظیم ہند تک کی تسلیم ہے۔

حبیب رحیم آباد نے بھی حال میں لکھا ہے۔

دوسرے عظیم اور ہلال نمونے نے اپنی ذمہ دارانہ حیثیت کے پورے احساس کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ حال ہی میں ہندو مہاسبحا نے فرقہ دارانہ فسادات کو لانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ ان کو اہم پھیلا کر فسادات کا ایک نیا دور شروع کرنے کی سازش اس لیے کر رہی ہے کہ اصول نظریہ اور عمل کے میدان میں تو وہ کانگریس کا مقابلہ نہیں کر سکی مگر فرقہ دارانہ فسادات کے ذریعے انتخاب میں ووٹ ملنے کی امید کر سکتی ہے اور غالباً یہ توقع بھی کر سکتی ہے کہ اگر فسادات پھیل گئے جائیں تو مسلم اقلیت بھی کانگریس پر بھروسہ ترک کر کے مہاسبحا کے دوسرے حریف عناصر کو ووٹ دے گی اور اس طرح مہاسبحا اس بار بالواسطہ فائدہ اٹھا لے گا۔

اشادات

پھر ان فتنہ پرور جماعتوں کی ان فتنہ پروریوں کے ساتھ یہ بات بھی آپ کی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قیسم ملک کے
 معائنات کے لیے یہاں کی فضا کتنی ساڑھا رہی ہوگی ہے اور اب ان کے اثر و اقتدار کا کیا حال ہے۔ عوام میں ان کو جو تعجبیت
 ہو سکتی ہے، اس کے تو غیر اسباب موجود ہیں لیکن خود حکومت میں ان کے اثر و اقتدار کا حال یہ ہے کہ اوپر وزیر اعظم ہند کی
 جس تقریر کا حوالہ دیا گیا ہے اس طرح کی تقریریں خود حکومتی محکمہ یعنی ریڈیو کے ذریعہ ملک میں نشر نہیں ہو پاتی ہیں جس کا مطلب
 اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان جماعتوں کے خلاف ملک میں
 کوئی جذبہ مخالفت کا پیدا ہو اور وہ اس کے لیے وزیر اعظم کی تقریروں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، ان جماعتوں کی
 اس منیت کو ذہن میں رکھتے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ محض مسلمانوں کا ووٹ اس وقت ان کی کتنی مصیبتوں کا باعث بنا ہوا
 ہوا ہے اور اس پر اس وقت کی حالت کو بھی قیاس کر لیجئے جب انتخابات کی مہابی عمل شروع ہو جائے گی اور مسلمانوں
 کی حمایت یا مخالفت جو ابھی درجہ احتمال و امکان سے نکل کر قطعیت کی حد میں داخل میں ہوئی ہے ایکشن میں حصہ لینے کی
 صورت میں مکمل کر سامنے آ جائے گی، اس وقت اس کا مخالفین پر جو اثر ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے، بلکہ واقعہ تو یہ ہے
 کہ اگر سی پل و نہارہ رہے تو شاید اس وقت اس وقت کی نہا ہوں کا اندازہ کرنا بھی دشوار ہے، خدا کرے ہم جن باتوں کا
 اندیشہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی بات بھی پیش نہ آئے ہماری خوشی یقیناً اس میں ہے کہ اس بارے میں تمام قیاس آرائیاں
 غلط ثابت ہوں اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ غیب کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے اور کارساز حقیقی کی کارسازیاں ہر دم
 کے ظن و تخمینے سے بالاتر ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ از غیب ایسے اسباب فراہم کر دے جن کی وجہ سے یہ حالات چشم
 نمود میں بدکسر بدل جائیں، لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی جس کا ایک اہم
 جز یہ ہے کہ مسلمان اپنی صحیح حیثیت کو پہچانیں اور اس کے تحت ایکشن سے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کریں تو اس وقت جو حالات
 ہیں ان کے جو جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ مسلمان ایکشن میں اس حیثیت سے شریک ہونے جا رہے ہیں کہ وہ کسی خطرناک
 پارٹی کے شر و فتنہ سے محفوظ رہنے کے لیے کسی بہتر پارٹی کو برسر اقتدار لائیں گے تو انتہائی پُر امید نقطہ نظر رکھنے کے
 باوجود ہمارے دماغ ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور مولانا نور الدین صاحب بہادی کے یہ الفاظ ہمارے ذہن و دماغ میں
 گونجنے لگتے ہیں،

”اگر اس مسئلہ کو اس طرح اُلجھا دیں رکھا گیا تو میر القین ہے کہ ایکشن کے رمانے میں مسلمانوں کی تباہی اتنی بکریا
 ہوگی جس کا تصور بھی آج نہیں کیا جاسکتا“ (الاسلام اللہ)

ادھر کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ایکشن میں حصہ لینا اس وقت
 فرقہ پرست جماعتوں کی دشمنی مول لینے اور ان کو شر و فساد کی دعوت دینے کے مترادف ہے، اس لیے مسلمان اگر اپنے

کو خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کو الیکشن کی آگ میں جھونکیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس سے پوری طرح علیحدہ رہنے کی کوشش کریں، لیکن اس ضمن میں دو اور باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں جن سے تفرص کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے جواب میں یہ کہا کرتے ہیں کہ کسی ایک یا چند جماعتوں کی چیرہ دہنیوں کے اندیشہ سے الیکشن سے علیحدہ رہنا خوف اور بزدلی کی راہ ہے جو مسلمانوں کے نمایاں شان نہیں ہو سکتی اور یوں بھی کسی قوم کے زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کو خطرات میں ڈالے کہ یہی اصل زندگی ہے یا اس کے ذریعہ زندگی کی راہیں کھتی ہیں اور علیحدگی جو دکا پیش خیمہ ہے جس کی حقیقت قوموں کے لیے موت کی ہے۔

اس کے جواب میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ ان باتوں سے ہمیں سرفنی صدی اتفاق ہے، لیکن یہ باتیں بنانے والے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے کی جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ بھی تو خوف و بزدلی پر ہی مبنی ہے، آپ اگر یہ جانتے ہوئے بھی کہ الیکشن میں حصہ لینا آپ کے دین اور آپ کی ملی حقیقت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، آپ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ خود آپ کے بقول یہی تو ہے کہ آپ کو اندیشہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی ایسی پارٹی برسرِ اقتدار آجائے گی جو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو، تو پھر آخر الیکشن سے علیحدہ رہنے کو آپ خوف و بزدلی کے عذر کی بنا پر کیوں کر روک سکتے ہیں۔ اگر اس پہلو سے یہ دلوں ماہیں کیاں وجہ رکھتے ہیں تو پھر مارا بحث نظر بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان دلوں راہوں میں کوئی راہ ایسی ہے جس کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کو کم از کم خطر نہیں آسکتا ہے۔

یاجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ خطرات سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور جہاں تک آپ کی تجویز کردہ راہ کا تعلق ہے یہ بات اور پر کی بحث سے بھی یک گوشہ واضح ہو گئی ہے اور آئندہ آپ کو اس کے سلسلہ میں مزید معلوم ہو گا کہ وہ نہ کسی پہلو سے ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کسی خطرہ ہی کا ازالہ ہو سکتا ہے اور اس کے برعکس ہم جس راہ کے داعی ہیں اس کا یہ فائدہ تو بن طور سے ہر حال میں محسوس کیا جاسکتا ہے کہ چاہے اس سے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن اس سے مختلف جماعتوں کا بنداب ہو جاتا ہے، اور اگر فی الواقع آپ حرکت بھی کی زندگی ہی کے طالب ہیں تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن سے علیحدگی کا جو مشورہ دے رہے ہیں وہ بس علیحدگی پر ختم ہو جائے گا، ہمارے نزدیک تو یہ کام کا ایک منفی پہلو ہے اور حقیقی کام جو ہمارے نزدیک ضروری ہے اس کی حد اس علیحدگی کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور یقیناً وہ کام ایسا ہے جس میں آپ کو اپنی حوصلہ مندیاں دکھانے کا کافی موقع مل سکتا ہے، اس لیے اگر آپ کو ترک و عبود کی زندگی پسند نہیں ہے اور اس بنا پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا صبر کر کے پہلے ہمارے پیش نظر کام کا ایک سرسری جائزہ لے لیجئے اگر اس سے آپ کے ذوق کار کی تسکین ہو سکے تو ہمارے نزدیک اسی کو اختیار کرنا آپ کے لیے مناسب ہو گا کہ وہ کام دینی حقیقت سے بھی آپ کے کرنے کا ہے اور ہمارے نزدیک آپ کی دنیا بھی اسی سے محفوظ ہو سکتی ہے اور

اشادات

کوئی مضمری نہیں ہے کہ کوئی کام جس سے نہ دین کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہو اور نہ دنیا کا، محض اس لیے کیا جائے کہ آپ کی بے چینی آپ کو کوئی کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے، جو وہ بے عملی بلاشبہ بہت بُری چیز ہے لیکن ایسی سنی و عمل سے تو وہ بہر حال پسندیدہ ہیں جو غلط جگہ ادبے جا طور پر عورت ہو اور جس کا نتیجہ کھٹے طور پر فائدہ کی بجائے سراسر نقصان ہو۔

دوسری بات اس ضمن کی یہ ہے کہ کچھ لوگ فرقہ پرست جماعتوں کی مذکورہ چیرہ دستیوں کا حال سن کر جن کو ہم نے ایکشن سے علیحدگی کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ان ہی چیرہ دستیوں کے اندیشہ سے تو ہم ایکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں کیوں کہ ان کا علاج یہی ہے کہ ہم دوسری پارٹیوں کی حمایت ۱۲ مادہ حاصل کریں اور اس طرح ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں،

اس دلیل کا حقیقی جواب تو آگے آگے کا جہاں ہم یہ وضع کریں گے کہ موجود پارٹیوں میں کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جس پر ہم یہ اعتماد کر سکیں کہ اس کے چروں میں اپنے کو ڈال کر ہم ہندوستان میں اپنی موجودہ اور آئندہ مستقبل سے محفوظ یا اپنے دینی و بنیادی مفاد کے تحفظ کی طرف سے ملحق ہو سکتے ہیں اور نہ ایکشن میں حصہ لینا بھی اس خطہ سے نجات کو باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں خاص طور سے ہم مخالفت پارٹیوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہنے کے تعلق پر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے سلسلہ میں آپ کی یہ محنت علیہ پارٹیاں آپ کے لیے قطعاً بے کلام ہیں۔

ایکشن جب قریب آئے گا اور اس میں مسلمان عملاً حصہ لینگے تو اس وقت کیا ہوگا، اس کو ابھی جانے دیجئے کہ یہ آئندہ سے متعلق سوال ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ جو کچھ کہیں گے وہ ہر صورت اجماعی ملن و قیاس ہی ہو گا جس میں بحث کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں تو کوئی قطعی فیصلہ کیا جاسکتا ہے، اس وقت بھی ملن پارٹیوں کے بارے میں مسلمانوں کی عام مہم روی یا مخالفت کا رویہ کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مخالفت پارٹیوں نے جیسا کہ گذر چکا ہے مسلمانوں کے ساتھ اپنے طرز عمل کی ایک خاص پالیسی بنائی ہے، لیکن کیا یہ بات آپ کے لیے تعجب اور استعجاب کی نہیں ہے کہ وہ پارٹیاں جن کو مسلمانوں کے طرز عمل سے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آئندہ ایکشن میں ان کی اکثریت ان کا ساتھ دے گی اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ یہ محض ان کے ساتھ لگاؤ رکھنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اس وقت ان کی حریف جماعتوں کے طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بننے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مہم روی کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، دراصل حالیکہ ان پارٹیوں میں بعض پارٹیاں ایسی ہیں جن کے کندھوں پر اس وقت ملک کے نظم و انصرام کی ذمہ داریاں بھی ہیں جن کا بجائے خود یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کریں، اور بلا امتیاز مذہب و ملت ہر قوم کو عدل و انصاف کے قوانین سے یکساں طور سے مستفید ہونے کا موقع دیں، یہ کیا واقعہ نہیں ہے کہ آج مسلمان ہندوستان میں طرح طرح کے مظالم کے ہاتھوں اس طرح پریشان ہیں کہ انھیں اپنی بدحالی کی حالت (بقیہ صفحہ ۴۵) پر

تِلْكَ سِيرَاتُ

(۷)

سورۃ البقرہ از آیت ۲۷ تا آیت ۱۱۱

مَوْلَا نَاصِرُ الدِّينِ صَلَاحُ اَمْلَاحِ

اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور (اس طرح) تمہیں تمام اقوام عالم فضیلت عطا کی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی تمہاری کسی چیز کو اپنے سر نہ لے گا، نہ کسی کے متعلق کوئی سفارش قبول کی جائیگی، نہ کسی کو قدر یہ لے کر چھوڑا جائے گا، (غرض) ان (مجرموں) کو

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا الْاِحْسٰنَ الَّذِيْ
اَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ كٰفِرًا
اَلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاَتَقٰلُوْهُمُ الْاَخْرٰى
نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ فَيُنٰثِرُوْنَ النَّفْسَ
سَعٰىهَا وَلَا يَخْذَعُوْهُمُ اَعْمٰلُ وَلَا

ملہ اس نعمت، کا مطلب یہاں خاص طور سے اقتدار حکومت ہے، جیسا کہ اس کے بعد کے الفاظ سے خود واضح ہو رہا ہے۔ قرآن کی نظر میں دنیوی مال و متاع اور اقتدار کوئی نامطلوبہ اور قابل ترک اشیاء نہیں ہیں، بلکہ وہ اصلاً بھی خوش نصیبی قرار دیتا ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اس خوش نصیبی کو اپنے لیے خوش نصیبی ہی رہنے دے اور ان چیزوں کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے مزید نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنالے، یا ناشکری، بغاوت اور خود سری کی راہ اختیار کر کے اپنے لیے نہیں موجب عذاب بنالے۔

بنی اسرائیل کو خدا نے دونوں ہی قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں، یعنی دینی نعمتیں بھی اور دنیوی نعمتیں بھی، جن کا مختصر بیان سورۃ مائدہ کی ۲۳ ویں آیت میں اس طرح کیا گیا ہے "اللہ نے تمہارے اندر کتنے ہی پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں حکومت

مِنْهُمْ قَوْمٌ ۝ وَإِنْ يَكُنْ لَكُمْ قَوْمٌ
إِلَّا فَرَعُونَ ۚ يَسْتَوُونَ لَكُمْ مَرْءٌ
الْعَذَابِ

کیسے سے بھی کسی طرح کی مدد دل سکے گی۔
دیا کرو وہ وقت جب تم لے نہیں فرعونوں سے نہایت لائی
تھی جب کہ وہ تمہیں رسوا کن عذاب دے رہے تھے۔ تہلکے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) عطا کی اور جس کا کسی قدر مفصل بیان یہاں اس موقع پر کیا جا رہا ہے، گویا دونوں قوم
کی نعمتوں کی یاد دہانی کرا کے ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کی قدر پہچانو، ان کے عطا کرنے والے کا شکر ادا
کرو، اور اس کی مکمل اطاعت اور رضا جوئی اپنا مقصد حیات بنا لو۔

حواشی صفحہ ۱۷۱) ۱۷ یعنی قیامت کے اُس دن سے درد جو ٹھیک ٹھیک انصاف کا دن ہوگا اور جس دن مجرم
کی سزا سے بچنے کے لیے ان تدبیروں میں سے کوئی بھی تدبیر کارگر نہ ہوگی جن کو استعمال کر کے مجرم آج دنیا میں بچ جایا
کرتے ہیں۔

۱۷ یہاں سے ان کی قومی تاریخ کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی
احسانات کی یاد دہکار ہیں، تاکہ ان کے دل کے کسی گوشے میں بھی اگر انسانیت اور احسان شناسی کا کوئی ذرہ موجود ہو تو
وہ ابھر کر اُبھر جائے۔ پھر ان واقعات کے ساتھ ساتھ ان بیودیوں کی اس ناشکری، نا خدا ترسی اور سرکشی و نفاق
کی داستانیں جاری ہے، جس سے انہوں نے ان غیر معمولی احسانات کا جواب دیا، تاکہ ان کے سامنے اپنی قوی اور
قی برتری کے گمان باطل کی حقیقت واضح ہو جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ جس قومی فضیلت کا انہیں اب تک غرور ہے
وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، نہ ہمارے اپنے ذاتی اوصاف اور خاندانی خصوصیات کا نتیجہ نہ تھی۔ پس خدا نے اگر آج
اپنی بخشش کسی دوسری قوم کو عطا کر دی تو ہمیں اس سبب سے فکر باخضہ کرنے کی ضرورت نہیں، خدا کی مرضی میں ہمارا
یا کسی اور کا کیا اختیار؟ اس کے علاوہ تم نے ان نعمتوں کی بھی کچھ قدر کی، اس کے بعد مجا ان کے لیے تم ہی چنے جاتے
یہ کیسے ممکن تھا! درگزر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے!

۱۷ فرعونوں سے مراد "فرعون"، اس کا شاہی خاندان، اس کے دربار و اہل دربار، نیز فوجی و غیر فوجی حکام ہیں۔
د فرعون، مصر کی ترقی کے زمانے میں وہاں کے خود مختار بادشاہوں کا خاندانی لقب تھا، جس طرح ایرانی تاجداروں کا لقب
کسریٰ، اور رومی بادشاہوں کا لقب "قیصر" ہوا کرتا تھا۔ "فرعون" مصر کے اس حاکم کا نام نہیں ہے جس کا یہاں تذکرہ ہے، بلکہ
اس کا خاندانی لقب ہے۔

۱۷ یہ اس وقت کا قلعہ ہے جب بنی اسرائیل مصر میں مقیم تھے، جہاں قہیوں کی حکومت تھی، اور ان لوگوں
(بقیہ حواشی صفحہ آئندہ)

لاکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رکھتے تھے۔ اس کام میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش ہے (یاد کرو وہ وقت) جب ہم نے تمہارے سمندر کو بھال دیا اور پھر درمیان میں صبح سلامت گزار دیا تھا، لیکن فرعونیوں کو تہاری بھابیوں کے سامنے غرق کر دیا۔ (یاد

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْکِیْکِیْنَ
اِنَّکُمْ کُنْتُمْ لَمِنْ قَبْلٍ عَلٰی اٰیٰتِہِمْ
عٰظِمٌ ۝ وَاذْكُرْ فَاٰیٰتِکُمُ الَّتِیْ جِئْتُمْ بِهَا
فَاَنْجٰیْکُمْ وَاَعْرَضْنَا لَ فرعون
وَاٰتَمَّ تَطٰوُّرُوْنَ ۝

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کی حیثیت اس مکرمل قوم کے مقابلہ میں سخت اتر اور انتہائی ذلیل تھی اس لیے ان غلامی اور دردناک مظلومی کی وجہ قومی، نسلی، وطنی اور مذہبی اختلاف تھا۔ قبلی ایک الگ قومیت اور نسل رکھتے تھے ان کی قومیت اور نسل دوسری تھی۔ قبلی مصر کے قدیم باشندے تھے، ان کا اصل وطن کنان (عراق تھا) اور ابھی چند ہی نسلوں پہاں آ رہے تھے قبلی مشرک اور بت پرست تھے، یہ اپنے دادا، براہیم و اسحاق علیہما السلام کے دین اسلام سے تعلق رکھتے، اگرچہ یہ تعلق صرف نام ہی کا تھا۔ یوں تو یہ لوگ مدت سے قبلی مظالم کی چکی میں پس رہے تھے، مگر جن رزوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ مظالم انتہائی بھیانک صورت اختیار کر گئے تھے، جس کی پوری تفصیل تورات میں دیکھی جاسکتی ہے۔ اور جس کا ضروری خلاصہ خود قرآن نے بھی یہاں اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف مقامات پر بیان فرما دیا ہے۔

حواشی صفحہ ۱۵ لاکوں کو پیدا ہوئے ہی قتل کر ڈالنے کا حکم عام اس لیے تھا کہ ان کی قومی طاقت نہ بڑھنے پائے، اور (توریت کے بیان کے مطابق) اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے فرعون کے سامنے یہ خطرناک مشین گولی کی بھی کہ اس سلطنت کا جاوہر حال ایک اسرائیلی کے ہاتھوں تباہ ہونے والا ہے۔ عورتیں، یعنی بچیاں، اس لیے نہیں قتل کی جاتی تھیں کہ ایک طرف تو ان سے کسی سیاسی انقلاب کا اندیشہ نہ تھا دوسری طرف مکرملوں کی خدمت اور بے گار کے سلسلہ میں ان کی ضرورت تھی۔

۱۵ اس امر کے معنی فرعونی مظالم کی گرفت سے بچنا کہ پالنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور خود یہ مظالم بھی اکہیل کر آزمائش دونوں طرح سے ہوتی ہے، خبر سے بھی اور شر سے بھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو دولت و اقتدار دیتا ہے تاکہ ان کے جذبہ شکر کو جانچے کبھی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے جذبہ صبر کو آزمائے، قرینہ سے یہاں پہلا مفہوم زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دشمن کے بچنے سے تمہیں نجات دے کر دراصل تمہیں ایک عظیم آزمائش میں ڈالا تھا کہ آیاتم اس کا شکر کس طرح ادا کرتے ہو۔

۱۶ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب خدا کا حکم آنے پر حضرت موسیٰ تمام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلے گا (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ کا)

نفس حاشیہ صفحہ گزشتہ) کی خاطر شرق کی سمت روانہ ہو گئے، اور اس نے بحر احرار کا شمالی حصہ آنکھ میں حاصل کیا۔ پھر
 حاکم دیکھتے ہیں تو فرعون اپنا لشکر قرار لیے گرداؤنا جلا رہا ہے۔ طبعاً پوری قوم پرست کا اضطراب طاری ہو گیا۔ مگر میں
 خدا فیہ طے فرما دیا تھا کہ نبی اسرائیل کی تاریخ غیر معمولی طور پر بدل کر اس کے دن بھر دیے جائیں گے، اس نے اس
 موقع پر، جب کہ کوئی انسانی تدبیر ممکن نظر نہ آتی تھی، اپنے سولی قوانین کی بجائے غیر معمولی قوانین کو حکم دیا، اور سمندر پھیل گیا
 اس طرح پھٹ گیا کہ پنج میں خشک گذر گا۔ نوادہ ہو گئی، اور دائیں بائیں پانی کی پہاڑیاں نصب ہو گئیں، حضرت موسیٰ نے
 اپنی پوری قوم کے، خدا کا نام لے کر اس گذرگاہ سے ہوتے ہوئے دوسرے ساحل پر جا پیچھے۔ فرعون نے، جو تائب
 کرتا ہوا اب ساحل پر پہنچ چکا تھا، سمندر کے پنج سے ایک انسانی گردہ کو گذرتے دیکھ کر خود بھی اپنا گھوڑا ڈال دیا جب
 پورا لشکر، ترچھا، تو دائیں بائیں کی آبی پہاڑیاں۔ ہمارے گئیں اور دیکھتے دیکھتے پورا لشکر غائب تھا۔ توریت کا بیان ہے
 اور قرآن کے اشارات اس بیان کے حق میں ہیں، کہ جب وقت سمندر کی یہ کیفیت ہوئی، اس وقت زور کی پُر دانی ہوا چلی
 تھی، جس کے بعد پانی سمٹ گیا اور گذرگاہ پیدا ہو گئی۔ تیز بڑاؤں کا چلنا، اپنی جگہ سلم، مگر اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ یہ
 کوئی معمولی صورت حال نہ تھی، اور نہ محض عادی واقعات کے ماتحت ایسا ہوا۔ بلکہ کھلے طور پر یہ ایک غیر معمولی اور غیر عادی
 صورت حال تھی، جسے اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی نبی کے ذریعہ کسی واقعہ کا عادی اور قوانین فطرت کے خلاف
 ظاہر ہونا، اور اس وجہ اس کی نظیر پیش کرنے سے دوسرے انسانوں کا عاجز رہ جانا۔

اب رہی یہ بات کہ عادی قوانین فطرت اور نظام عالم کے عام اصول کے خلاف کسی واقعہ کا ظاہر ہونا عقلی نقطہ
 کے لیے کچھ ناقابلِ فہم اور ناقابلِ تسلیم سا ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ جو عقل خدا تک کو محض اس لیے
 ماننے سے انکار کر سکتی ہے کہ وہ ان مادی آئینوں سے دکھائی نہیں پڑتا، اس کو قدرتِ خدا کے ان کرموں پر یقین آنا بھی
 نہیں چاہیے۔ باقی رہے وہ لوگ جو خدا کو ایک قادر مطلق اور حکیم اور مدبر مہتمم مانتے ہیں، انھیں یہ بات، کہ فطرت کے عام قوانین
 اور نظام عالم کے عام اصول خدا کے حکوم ہیں اس پر حکومت میں کہہ رہے ہیں، ایسی ہی معمولی اور صفات اور سیدی معلوم
 دیتی ہے جیسی یہ بات کہ دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں۔ وہ جب آئے دن دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی واقعات عام منوال کے
 خلاف وجود میں آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش تک میں عادی قوانین ٹوٹتے رہتے ہیں، تو پھر
 اگر وہ خدا، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور جس کے صرف چند ظاہری قوانین و منوال ہی سے ہم واقف ہیں، اس عالم کی
 وسیع مصلحتوں کے پیش نظر کوئی بات عام منوال کے خلاف ظاہر کر دے تو اس میں کوئی راسخ و مستحکم ہے؟ اگر آج کل کے غیر
 معمولی واقعات اس کارخانہ عالم کے نظم ہونے پر حریف نہیں لاتے، تو ان کی اس میں سمائی ہو جاتی ہے تو کچھ مزید ندت کہنے
 والے چند واقعات کے ظاہر ہو جائے تو نظم کا ثبات کا مزاج ہواشت کرنے سے انکار کیوں کر سکتا ہے؟ یہ بات اس وقت
 ضرور ناقابلِ فہم تھی جب معجزہ کے معنی یہ ہوتے کہ وہ فطرت کے ان تمام قانونوں کے خلاف ہوتا ہے جو خدا نے مقرر کر رکھے
 (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

کر وہ وقت) جب ہم نے سوئی سے چالیس دنوں والا وعدہ کیا تھا۔ پھر جب وہ اس وعدے کے مطابق کوہ طور پر حاضر ہوئے تو ہم ان کے پیٹھے پیچھے منظرِ طور پر ظلم کا رویہ اختیار کرتے ہوئے بھڑکے کہ اپنا معبود بنا لیجئے، لیکن اس پر بھی ہم نے تمہیں (نوبہ کر کے) پر معاف کیا اس توقع پر کہ تم (اب) فی شکرگزاری سے کام لو گے۔ (یاد کرو وہ وقت)

وَإِذْ دَعَا نَاوُوسَىٰ إِلَىٰ الْبَيْتِ
لَيْكَلْتُمْ أَتُخَدُّنَّكُمْ كُجُلًا مِّمَّنْ
بَعْدَكُمْ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ہیں، اور جن کا پردہ غیب کے اس پار اور اُس پار، دونوں طرف دور دورہ ہے، مگر یہاں تو بات صرف اتنی ہے کہ مجرہ صرف اُن قرآن کے خلاف ظاہر ہوتا ہے جو اس عالم کی ظاہری سطح پر موجود ہیں، اور جن سے ہم واقف اور مانوس ہیں، باقی یہ اُن قوانین کے عین مطابق ہوتے ہیں جو اس سطح کے پس پردہ ہیں، اور جن کا عمل اور ظہور کبھی کبھار ہوتا ہے، مدتوں کی خاموشی کے بعد، جب خدا کی حکمت اور مشیت متعین ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ تنگ نظر اور تنگ دماغ انسان صفاتِ الہی کو اپنے تنگ پیانوں سے ناپنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی اس کی ساری جہالتوں کا منبع ہے۔ خدا کے وجود کو تسلیم کرنے کے باوجود جب وہ اس کی کائنات کے آثار پر نگاہ ڈالتا ہے تو ظاہر کی یا بندوں میں جکڑی ہوئی یہ نگاہ غیر ارادی طور پر اسے ایک بے ارادہ، بے حکمت، بے تدبیر، بے علم، اور بے تصرف ہستی سے زیادہ کچھ نہیں قرار دیتی، جس کی کوئی آزاد مشیت نہیں، اور جس کی حیثیت اس کائنات کی ایک بے اختیار طلتِ اعلیٰ کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن اس تنگ اور بے جان تصور خدا کو ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم نہیں کرتا۔

اس سلسلہ میں یہ بات دل چسپی سے سنی جائے گی کہ اب ایسی گھسیں اچھا دھور ہی ہیں جن سے سمجھدوں کو بھاڑا جاسکتا ہے۔ ان خبر کو سن کر شاید لوگوں کو یہ سوچنے کی توفیق ہو کہ عقل انسانی کی قوتوں سے خدا کی قوتیں کم نہیں۔

(حاشیہ صفحہ ۱۱) ۱۔ جب تک بنی اسرائیل مصر کی محکومانہ حالت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام پر صرف ان ہدایات کی وحی ہوتی رہی جن کا تعلق دین کی بنیادی باتوں سے ہے، مثلاً عقائدِ ایمانی، اچھے اخلاق اور صبر و ناز و غیرہ۔ مگر جب وہ مصر کی غلامی سے نکل کر آزاد فضا میں آئے اور اپنی زندگی کا پورا انداز و منہ اُن کے اپنے ہاتھوں میں آیا تب اللہ تعالیٰ نے شریعت، یعنی زندگی کے مختلف مسائل کے متعلق مفصل احکام و ہدایات نازل فرمائی۔ اس شریعت یعنی تورات کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا گیا تھا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو چالیس روز تک تمام دنیا سے متعلق ہو کر اللہ کے ذلک و کذلک میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد تو رستہ دی گئی۔ ان کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل کی اکثریت نے ایک بھڑکے کا پرچہ اٹھادیا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔

تفسیر

جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور وہ شے عطا فرمائی تھی جو حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز کرنے والی تھی، تاکہ تم ہدایت پاؤ (یاد کرو وہ وقت) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ "اے میری قوم کے لوگو! تم نے مجھ سے کو اپنا سمود بنا کر یقیناً اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، پس اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنے اندر کے مجرموں کو قتل کر ڈالو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بھلائی ہے۔" چنانچہ اُس وقت ایسا ہوا تھا کہ تمہاری عفو خواہی پر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ بلاشبہ اس کی درگزر اور رحم فرمائی بڑی بے پایاں ہے۔

(یاد کرو وہ وقت) جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات

رَاٰۤا۟ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ
وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ
رَاٰۤا۟ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ
يٰۤقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَوُتُوْا
اِلٰى مَا دَرَيْتُمْ فَاَنْتُمْ اَنْفُسُكُمْ
ذٰلِكُمْ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ
فَتَنَابَ عَلٰىكُمْ اِلٰهٌ هُوَ اَلْوَاۤهِي
التَّحِيْمُ ۝ رَاٰۤا۟ قُلُوبُكُمْ
يَلْسُوْنَ

۱۵ اس "شے" سے مراد کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ نوریت ہی کی ایک خاص صفت مراد ہے، یعنی یہ کہ نبی ہر نبی کو نوریت کی شکل میں جو کتاب ہدایت دی گئی تھی اس کی خاص اور نمایاں صفت یہ تھی کہ وہ حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز کرنے والی تھی، جیسا کہ ہر کتاب الہی کا خاصہ رہا ہے۔

۱۶ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ کو وہ طور سے توراۃ لے کر لوٹے ہیں، اور قوم کی اکثریت کو ایک مصنوعی مجھڑے کی پوجا میں مصروف پاتے ہیں، جو ان کی غیر حاضری میں مختلف دھاتوں کو بچھلا کر ایک خاص انداز سے ڈھالا گیا تھا۔

۱۷ یعنی جن لوگوں نے اس شرک کا ارتکاب کیا ہے انہیں قانونِ شریعت کے مطابق انہذا کی سزا دی جائے گی۔ قتل کر دیا جائے۔

۱۸ یعنی بظاہر تمہارا اپنے ہی بھائیوں کی گردنیں مارنا کچھ پسندیدہ کام نہیں، اور تمہارے قومی اور برادرانہ جذبات کے لیے ایک کرنا سخت آزما ہوگا، مگر دین اور خدا پرستی کا مفاد، نسل اور قربابت اور برادری سے زیادہ قابل لحاظ ہے، شرک یعنی بڑے ظلم اور سب سے عظیم گناہ کے بارے میں ممانعت اور نرمی برتنے کی سنی یہ ہیں کہ خدا پرستی کی جڑ پر کلہاڑا چلا دیا جائے، اور ایک دعوت جس کی بنیاد تو حیدرِ خالص پر ہے، پر دان چڑھنے سے پہلے ہی تباہی کے ہاتھوں میں سے دی جائے۔ اس لیے دین کا تقاضا ہے کہ اس کام کو انجام دو۔

۱۹ میں وقت حضرت موسیٰ کو وہ طور پر توراۃ لینے گئے تھے، اس وقت حکم الہی کے مطابق ان کے ہمراہ پوری (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

تفسیر آں

لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ
حَاضِرًا فَلَا تَكُ مِنَ الصَّادِقِ
وَأَلَمْ نُنْظِرْ دُونَكَ لَعْنَةً
مَنْ لَعْنَهُ مَوْلَاهُ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ

ہرگز نہ مانیں گے، جب تک کہ اللہ کو علانیہ (آپ سے ہم کلام ہونے
نہ دیکھ لیں) اور (اس گستاخانہ مطالبے پر) تمہارے دیکھتے دیکھتے
ایک زبردست کڑا کیے نے تمہیں آیا تھا۔ پھر اس ہلاکت کے بعد
ہم نے تم کو جلاؤٹھا یا، شاید کہ (اب امیدہ سے) تم شکرگداری نہ کیا
کرو۔ اور (سینا کے چلیل میدان میں) ہم نے تمہارے اوپر بربادوں

دفعہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) قوم کے ستر منتخب نمائندے بھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ نے قوراء ان کے سامنے پیش کی،
تو انہوں نے کہا یہ ہم کیسے مان لیں کہ خدا آپ سے ہم کلام ہوا، اور اس نے یہ کتاب آپ کو عطا کی ہے، جب تک
ہم سارا معاملہ علانیہ اپنی آنکھوں سے ہم نہ دیکھ لیں ہمارا مطمئن ہو ناشکل ہے۔

عقل و بصیرت سے محرومی کی یہ ایک عجیب و غریب مثال ہے، جو بنی اسرائیل کے حوام نے نہیں خواہیں اور
چنے ہوئے نمائندوں نے پیش کی۔ ایک طرف تو حضرت موسیٰ کو نبی بھی تسلیم کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کی یہ بات
ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ”میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، اور اس نے مجھے یہ شریعت عطا فرمائی ہے“ مگر
ہماری حیرانی کی انتہا نہیں رہتی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس روشنی اور عقلیت کے دور میں بھی ایسے جاہل عقلاء
کی کمی نہیں جو ایک شخص کو خدا کا پیغمبر بھی مانتے ہیں، مگر ساتھ ہی اس کی کتنی ہی تعلیمات کو غلط، دور از کار، غیر عملی،
غیر منطقی، اور نہ جانے کیا سمجھتے، اور ہا اوقات دباؤں سے کہہ بھی دیتے ہیں۔

حاشی صفحہ ۱۵۱) ہو سکتا ہے کہ وہ بجلی گرنے سے بالکل ہی مردہ ہو گئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دجاہل
ان میں جان ڈال دی ہو، اور یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کے غیر معمولی اور غیر عادی واقعات میں سے ہو، اور یہ
بھی ممکن ہے کہ وہ بجلی کے اثر سے مرتے بے ہوش ہو کر گر گئے ہوں اور پھر افاقہ ہوئے پر اٹھ کھڑے ہوں۔ مگر اس شکل
میں بھی واقعہ کے اندر ایک قسم کا الجھنا پن صاف جھلک رہا ہے۔

۲۱) فلسطین کے شمال مغرب میں بحر احمر کی طرف جو جزیرہ غاظر آتا ہے، اس کو جزیرہ نمائے سینا کہتے ہیں،
کہہ طور، جہاں حضرت موسیٰ کو نبوت اور کتاب عطا کی گئی تھی، اسی جزیرہ نمائیں ہے۔ اس کا میرانی علاقہ دادی سینیا
کہلاتا ہے۔ سمند پاکر کے بنی اسرائیل اسی میدان میں ٹھہرتے تھے۔

۲۲) کھلے ہوئے میدان میں دھوپ کی تپش سے بچنے کی کوئی شکل نہ تھی، علاقہ شلیل تھا، بڑے درخت
تک موجود نہ تھے جن کے نیچے پناہ لی جائے۔ اس پر رحمت الہی کے حکم سے مان سون کا دُغ پھر اور غلات سمول بدیا
اگر چاہیں، جہاں کے دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے شایاں لوں کا کام دیا۔

الْقَامِرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَ
 وَالسَّالِوِي كُلًّا مِّنْ حُكْمٍ مَّا
 رَزَقْنَاهُمْ وَمَا ظَنُّونَا وَلَكِن
 كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

کا سایہ کیا، من و سلویٰ آتا سا، اور یہ فرمادیا کہ تمہاری دی ہوئی
 حقاری روزی کھاؤ۔ مگر اس پر بھی کوئی نعمت کا جو رویت
 اختیار کیا گیادہ کچھ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ دراصل یہ لوگ آپ اپنے ہی
 اوپر ظلم کر رہے تھے۔

۱۵۔ یعنی ترجمیں یہ ایک قسم کا میٹھا اور خوش ذائقہ شیرہ تھا جو شہنشاہ کی طرح فضل سے گرنا ہوا گھاس کے پتوں
 پر اڑتا تھا اور پھر جم جاتا تھا۔

۱۶۔ سلویٰ۔ ایک قسم کا پرندہ، قریب قریب طیر عیا۔
 ۱۷۔ "آتا سا" کا لفظ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کی فراہمی بھی قدرت کے خاص اہتمام سے ہوئی تھی۔ اصل
 یہ ہے کہ انسان کوئی پرورش اور دیکھ بھال قدرت باطل اسی طرح کرتی رہی ہے جس طرح والدین اپنے بچوں کی کیا کرتے
 ہیں، جب تک بچے اپنے قویٰ کے اعتبار سے ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے کام خود انجام دے سکیں، اس وقت تک
 والدین ان کی ہر طرح کی کفالت کرتے ہیں، حتیٰ کہ تھے بنا کر ان کے منہ میں ڈالتے، اور انکلیاں پکڑا کر چلاتے ہیں
 اسی طرح قدرت بھی اپنے بچوں کا اس حد تک خود ہی اہتمام کرتی ہے جس حد تک وہ ان کو بے بس اور بے
 تدبیر پاتی ہے، اور جب قدرت وہ اپنی قوتوں اور تدبیروں سے اپنی حاجت برآری کرنے پر خود قادر ہوتا ہے،
 اس حد تک وہ اس کو خود اپنے اذپر چھوڑ دیتی ہے۔ بس ہزار ہا، ہزار کا گروہ جب ایک بے آب و گیاہ صحرائیں
 بیکام آں ٹھیرا اور وہ بھی باطل بے سر و سامانی کے عالم میں، تو سہنے سہنے اور کھانے پینے کی ابتدائی اور ناگزیر
 ضرورتوں کا اہتمام قدرت کو کرنا ہی تھا۔

اس واقعہ پر ایک اور پہلو سے نگاہ ڈالیے تو اس کے اندر سے اللہ رب العالمین کے دستورِ کرم کی ایک ایسی
 نوعیت نمودار ہوگی جس کا احساس دلوں کو زندگی سے سو کر دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات میں فرمایا
 ہے کہ "انسان کا کام میری بندگی کرنا ہے اور اس کی روزی فراہم کرنے کا ہمارا مجھ پر ہے" جس کا مطلب یہ ہے کہ
 انسانی انکار کا مرکز اللہ کی بندگی اور رضا جوئی ہونی چاہیے، نہ کہ معاشی ضروریات و مادی ذرائع کی فراہمی۔ یہ کام
 دراصل دنیا کے پالنے والے کا ہے کہ اپنی چاکری کے کاموں میں مشغول بندوں کو روزی مہیا کرے۔ پس جو شخص یا گروہ
 خدا کی رضا جوئی میں جس حد تک منہمک ہو گا مخلوق کا پالنے والا روزی کمانے کی ذمہ داریاں اسی حد تک اس پر
 ساقط کر دے گا، یہاں تک کہ اس سلسلے میں روزی حاصل ہونے کے عام اسباب کا پر وہ بھی بوجھ سے اٹھایا جاسکتا
 ہے، جس کی واضح مثال یہ من و سلویٰ کا نزول ہے۔

۱۸۔ یہ لوگ کے بجا بظاہر تم لوگ کہنا چاہیے تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا بلکہ منہمک کو غائب کر دیا گیا تاکہ انتہائی نفرت کا اظہار ہو جائے۔

وَاذْقُلْنَا اَدْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ
فَعَلُوا لَهَا مَلْحِكَةً شِعْرَتُمْ
رَغَدًا اِذَا دَخَلُوا الْبَابَ سَجَدًا
وَقُولُوا لِحِطَّةٍ لِّغُفْرٍ لِّكُمْ
خَطِيئَتُكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
فَمَدَّ يَدَيْنِ الْاٰمِنِينَ ظَلَمُوا اَقْرَبًا
غَيْرِ الَّذِي قَبْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا
عَلَى الْاٰمِنِينَ ظُلُمًا رَّجْرًا اِنَّ
السَّمٰوٰتِ بِمَا كَانُوْنَ يَفْعَلُوْنَ
وَاِذَا اسْتَسْقَمَ مَوْسٰى لِقَوْمِهِ
فَقُلْنَا اَخْرِبْ بِعَصَاكَ
الْحَجَرَ

دیا کرو وہ وقت جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں فاتحانہ
داخل ہو جاؤ اور اس کی نعمتوں میں سے (جو چاہو اور) جہاں چاہو
بفرغت کھاؤ (پیر) (مگر دستی کے) دروازے میں داخل ہونے
وقت تمہارے سر (اللہ کے سامنے) جھکے ہونے چاہئیں، اور
تمہیں یہ کہتے جانا چاہیے کہ خدا یا! ہمارے گناہوں کو معاف
فرما " تو ہم نہ صرف یہ کہ، تمہاری غطاؤں سے درگزر کریں گے،
بلکہ ان ہدایات کو بحسن و خوبی انجام دینے والوں پر مزید نوازشیں
کریں گے۔ " مگر پھر ہوا یہ کہ ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے
کبھی گئی تھی، بدل کر کچھ اور ہی کر دیا۔ انجام کار ان ظلم کرنے والوں
پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا، اس لیے کہ نافرمانی ان کا
شیوہ ہو چکی تھی۔

دیا کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دست
کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اپنی لٹھیا فلاں چٹان پر مار " چنانچہ

۱۵ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد کا ہے۔ سینا کے میدان سے آگے بڑھ کر بنی اسرائیل نواب
کے میدانی علاقے میں پہنچے، جو بحر مرہار کے مشرق میں واقع ہے۔ پھر وہاں سے انہوں نے اپنے آبائی وطن کی طرف
ہٹتے ہوئے شروع کی۔ اس موقع پر ان کے سامنے شیطانی دغیرہ شرق امون کی بتیاں تھیں، اور دوسری طرف دریائے
اردن کے مغرب میں آریحا یا یریخ نامی بستی تھی، ان ہی میں سے کوئی شہر تھا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ چونکہ قرآن
تاریخی واقعات کے صرف اخلاقی پہلو ہی سے بحث کرتا ہے اس لیے یہی تفصیلات میں نہیں جاتا جس کی حیثیت
تاریخی تحقیق کی ہو۔ ویسے جو یہود مخاطب تھے، ان کے لیے اتنے اشارے کافی تھے۔ اس لیے کہ یہ ان
کی قومی تاریخ کے نہایت نمایاں اور مشہور واقعات تھے۔

۱۶ یعنی عام فلاح قوموں کی طرح اگلاتے ہوئے جنگبرانہ انداز میں، اخلاقی اصول سے آزاد ہو کر نہ داخل
ہو، بلکہ شرافت، سنجیدگی اور خاکساری کے پیلے بن کر داخل ہو، منور اور انور کی بجائے تہاری زبان پر شکر اور
استغفار کے کلمے ہوں، اور تمہارے دل اللہ کی اس نعمت کے احساس قدیم ڈوبے ہوئے ہوں کہ صدیوں کی غلامی، اور
پرہیزوں جگلوں اور میدانوں کی خاک چھاننے کے بعد تمہیں یہ دن نصیب ہو رہے ہیں۔

۱۷ یہ بھی صحرائے سینا ہی کا واقعہ ہے۔ سایہ اور غذا کی طرح پانی کا بھی وہاں کال تھا۔

تفسیر القرآن

یہ سب ان (اٹھیا کا مارنا تھا کہ) اس سے بارہ چننے چھوٹ چکے اور ہر گز وہ کو یہ معلوم (بھی) ہو گیا کہ اس کے پائی لینے کی جگہ کون سی ہے۔ (اُس وقت تمہیں فہمائش کر دی گئی تھی کہ) اللہ کی بخشی ہوئی روزی کھاؤ، پو، اور اس کی زمین میں فساد انگیزی سے پرہیز کرو۔“

وَالْفَجْرُ ثَمُنُهُ اثْنَا عَشَرَ مِثْقَالًا
فَعَلَيْكُمْ مِنْ أَنْتَاسٍ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ
كُلُوا وَالشُّرْبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ لَا
تَعْلَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

۱۵۔ سب یہ اور غذا کی طرح پانی کا بھی غیر معمولی طور سے انتظام کیا گیا۔ اصل معجزہ کے طور پر چٹان کا سینہ چاک ہو اور پانی ابل پڑا، اور اس انداز سے اُبلا کہ اگر نبی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے، تو خیمے بھی بارہ ہی ٹھوٹے، تاکہ پانی کی تقسیم بھی خدا ہی کی طرف سے ہو جائے۔

سے جو جائے۔
 سببوں کا بیان ہے کہ یہ چٹان اب تک جو پیرہ ملے سینا میں موجود ہے اور اس میں شکاف بھی پائے جاتے ہیں۔
 یہ قوم اتنی لمبی غلامی کے جس ساجول سے نکل کر آئی تھی اس نے اس کے اندر بلند نظری، خود داری، تمہت اور فہم کا بشکل ہی کوئی
 شے باقی چھوڑا تھا، اور اب اسے ایک اونچے نصب العین کی خدمت و علم برداری کے لیے منتخب کیا جا رہا تھا، اس لیے
 اس کو اس نئی زندگی کے ابتدائی ایام میں بالقصد ایسے حالات اور واقعات سے گذارایا جن میں وہ اللہ تعالیٰ کی کرد فرماؤں
 اور نصرتوں کا کھٹی آنکھوں شاہدہ کرے، تاکہ ایک طرف تو اس کے اندر جذبہ شکر بیدار ہو، جو ایمان کی اصل ہے، دوسری طرف
 اسے دلے نساؤں میں جب کہ خدا پرستی کی راہ میں شخصیں اور مزارعیتیں پیش آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی دیگر یوں پر بھروسہ رکھ سکے۔
 ورنہ یہ بات باطل ممکن تھی کہ اسے مصر سے بچ سکنے کا کوئی اور راستہ بتایا جاتا، مثلاً ذرا اور شمال کا راستہ، جہاں اب نہریز
 موجود ہے، مگر اس وقت وہاں تنگی تھی۔ (چنانچہ حضرت موسیٰ جب نبی ہونے سے پہلے مصر سے بھاگ کر مدین گئے، اور پھر واپس
 آئے تھے، تو اس طرف سے جانا آنا ہوا تھا) اسی طرح وادی سینا میں قیام کرنے کی بجائے انھیں سفر جاری رکھنے کا اور کسی
 علاقہ میں جا ٹھہرنے کا حکم دیا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا، جب کہ سبب کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پہلے سے ایک مہر اکرم
 سے متاثر ہونا ہوا۔

نہایت محنت سے لکھا ہوا۔
 نایاب حیرت انگیز اور غیر عادی واقعات میں سے بعض کا حضرت موسیٰ کے توسط سے ظہور میں آنا، مثلاً ان کی نصیحت کی ضرب کے بعد مندر یا جان کا پھٹنا، دراصل اسی صحت اور اکیم کا ثبوت تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے دل میں خدا کا نام نہایت بے تعلیق بن کر رہنے کے ساتھ ہی اپنے پیغمبر اور دنیا کی صداقت و عظمت کا احساس بھی زندہ رکھنا نہ کم از کم ان کی ذہنی اور اخلاقی اصلاح کی ایک عمدہ تدبیر تھی۔

تھے اور ہر ایک کی اولاد ایک مستقل قبیلہ کی بنی ہوئی تھی۔ یہ قبائل اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کرتے تھے اور ان کے درمیان کوئی تسلط نہیں تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَوَآءٌ لَّكَ الْغُرُوثُ بِأَمْرِ اللّٰهِ وَتَقَاتِلَ
لِلْكُفْرِ بَعْدَ الْحَقِّ لِذُنُوبِكُمْ
هَٰذَا كَلَامٌ يُعْتَدَلُ ۖ
آنٹول کا انکار، اور اس کے پیروں کا قتل مباح ان کا دیر سا ہو گیا
تھا، اور یہ (طرزِ عمل) بیخبر تھان کے سسل نافرمانیاں کرنے
اور حد سے آگے بڑھتے رہنے کا

دقیقاً حاشیہ صفحہ گزشتہ غیر معمولی ناشکری اور بے مثال سرکشی، دونوں چیزیں باطل ساتھ ساتھ بیان کر دی
گئی ہیں تاکہ ان کے دعویٰ کے مقابلہ میں ان کی صحیح تصویر سامنے آجائے، اور ان پر واضح ہو جائے کہ تنہا ہی موجود
ذلت قوی باطل وہی چیز ہے جس کا تم نے اپنے دل کی زبان سے مطالبہ کیا تھا تم نے جب غلہ کے ساتھ باندھے ہوئے
جھبکی پلن دھجیاں اڑائیں کہ ان بڈوں کو کھینک لینے سے روکے نہیں کیا تو تم کو یہ عہد یاد دلانے آئے تھے، تو اس نے بھی
اپنے دستور کے مطابق نہیں غلامی اور بے کسی کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔

(محوشی صفحہ ۷۷) ۱۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کا مطلب زبان کا انکار نہیں بلکہ عمل کا انکار ہے اس انکار کی
مختلف صورتیں تھیں جو یہ یہودی اختیار کرتے رہے ہیں کبھی تو ان احکامِ توراۃ کو جنہیں اپنی خواہشوں کے خلاف
پاتے پس پشت ڈال دیتے۔ کبھی الفاظِ خداوندی کی حقیقت کو جاننے کے باوجود انہیں تدمر و زکرائی دنیوی غرض
اور ضرورت کے مطابق ان کی تادیل کر لیتے، کبھی اس غرض کے لیے آیتوں کے الفاظ کی ترتیب بدل دیتے، اور کبھی انہیں
کتابِ الہی سے نکال ہی دیتے۔

۲۔ شاہ حضرت یحییٰ بن محمد حضرت یرمیاہ، حضرت زکریا، اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو قتل کر ڈالا، اور حضرت صلیٰ کو بھی شہید
کر دینے کی سازش اور کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ ان بندگانِ حق نے انہیں صحیح عقائد
اور صلحِ اعمال اختیار کرنے کی تلقین کی تھی اور جس توراۃ کو وہ اپنی کتاب کہتے تھے، اس کے احکام پر پورا پورا عمل کرنے
اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگیوں سنوار لینے کی ہمائش کی تھی۔

۳۔ یہ اشارہ ہے اس قانونِ الہی کی طرف کہ ہر نیکی اپنے سے بڑی نیکی، اور ہر بُرائی اپنے سے بڑی بُرائی
کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے، بشرطیکہ انسان کو اس بُرائی کے بعد توبہ ہو اپنی اس حرکت پر نفرت کا احساس نہ ہو۔ پھر یہ
سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور بندہ ربحِ انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں وہ بس برائیوں ہی کا ہو رہتا ہے، نظرِ مادی،
دلِ تاریک، اور عملِ سیاہ اس وقت وہ ہر بُرائی اور ہر شیطنتِ انجام دے سکتا ہے حتیٰ کہ خدا کے انبیاء تک کو، انہیں
نہی جانتے پہچانتے، خاک و غون میں تڑپا سکتا ہے یہی حقیقت ہے جو اس مشہور حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جب انسان
ایک بُرائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ لفظ پڑ جاتا ہے، پھر جب دوسری بُرائی کرتا ہے تو ایک اور لفظ پڑ جاتا ہے
میاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ باطل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پس ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے بزرگوں کو ہم اندھے

خدا کا نام لیتے ہیں، وہ اگر غرضِ محال، اس وقت یہاں بشرِ عینِ باوجود ان کے ساتھ ہوا کیا ہو رہا ہو۔

اساسِ دین کی تعمیر

(۴)
(۳) نماز

مَوْلَانَا صَلِّ الدِّينِ صَلَاحُ صَلَاتِهِ

نماز کی اہمیت کے دو خاص پہلوؤں پر روشنی ڈالنے والی آیتیں گذشتہ صحبت میں ہم نقل کر چکے ہیں اب اس سلسلہ کی چند مزید آیات پر غور کیجئے۔

(۳) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا
بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا۔ (اعراف - ۱۷۸)
موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یہ مدد اللہ سے
اور صبر کا راہ اختیار کرو۔

اس آیت کو آیت ذیل کے ساتھ پڑھیے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّالِحِ (تجوید)

اللہ دے نبی امیر اہل ایمان اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد لو۔

صاف معلوم ہو گا کہ ایک ہی بات ہے جو دونوں آیتوں میں کہی گئی ہے، مگر الفاظ کا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس جگہ ”اللہ“ کا لفظ ہے، اس جگہ دوسری آیت میں ”صلوٰۃ“ کا لفظ ہے۔ جو لوگ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہیں کہ قرآن معنی الفاظ اور اسالیب کے کلمے سے تغیر کے نہ لیے بڑے بڑے اہم نکات حکمت بیان کرتا ہے وہ اس اختلاف الفاظ کو بلاوجہ نہیں قرار دے سکتے، وہ محسوس کریں گے کہ اس اختلاف کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت دینِ فردِ مخفی ہے، اور یہ حکمت دین اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ نماز اللہ کی قربت بلکہ سمیت کا نام ہے، جمعی ایسا ہو کہ لفظ ”صلوٰۃ“ لفظ ”اللہ“ کا، یا لفظ ”اللہ“ لفظ ”صلوٰۃ“ کا قائم مقام بن گیا، اور اختلاف الفاظ کے باوجود بات ایک ہی رہی۔

یہ بات کہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا نام ہے، اہمیت کھلی ہوئی ہے۔ خود لفظ ”صلوٰۃ“ کا لغوی مفہوم اس

اس میں کیا تغیر

کھاشا ہے، پھر آیات واحادیث میں اس کی کتنی ہی وضاحتیں موجود ہیں۔ سورہ معلق کے آخری الفاظ اس باب میں بالکل نون
آخر کی حیثیت رکھتے ہیں:-

(اے رب کو) سجدہ کر اور اس کے قریب ہو جا۔

رَأْتِجِدُ وَاقْتَرِبْ

پھر کسی ہستی کا قرب اس کی سمیت کا پیش خیمہ ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ قرب جب اپنے نقطہ شروع
پر جا پہنچتا ہے تو سمیت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نماز کے پارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں:-
فان العبد یناجی ذیہ

اور پھر یہ کہ:-

بند ادائے نوافل کے ذریعہ برابر میرے قریب ہوتا جاتا؟

ما یزال العبد ینقر بآلی بالنوافل

یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب قرار دے لیتا ہوں اور

حنے احببۃ فاذا احببۃ کنت سمعہ

ایسا ہو جاتا ہے تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے

الذی بہ یسمع ویبصر الذی بہ یرئی

وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا

ویدہ السی بجا یبطلش۔

ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کھڑکتا ہے۔

یہ الفاظ کسی بھی تفصیل اور تاویل سے بے نیاز ہیں اور نماز کے مقام کی تعیین میں بالکل واضح۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ
دوسری حدیث میں نماز کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ”نوافل“ کا لفظ ہے۔ اور نوافل جس طرح نماز کے ہوتے ہیں اسی طرح دوسری
عبادات میں بھی ہوتے ہیں، مگر اس حقیقت کے تسلیم شدہ ہونے کے باوجود اس امر میں شاید دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ
”نوافل“ کا اطلاق اول نوافل نماز ہی پر ہوتا ہے، دوسری عبادات کے نوافل پر اس کا اطلاق اگر ہوتا ہے تو ثانوی
درجہ میں ہوتا ہے۔

(اے ایمان لائے والو!) (راہ حق میں پیش آنے

(۴) یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِیْزُوا بِالصَّبْرِ

شکلات کے مقابلہ میں) صبر اور نماز سے مدد لو۔

وَالْحَمَلِیَّةِ الْحَیْ

گویا ان مصائب ذالام کا مقابلہ جن سے خدا پرستی اور طاعت و اشاعت حق کے ولداؤں کا دوچار ہونا
ملت الہی کے مطابق ہر حال ضروری ہے، صرف صبر اور نماز سے کیا جاسکتا ہے۔ صبر کے متعلق پہلے ہم اجمالاً یہ عرض
کر چکے ہیں، اور آگے اس اجمال کی تفصیل بھی آئے گی کہ وہ کوئی مستقل بالذات شے نہیں، بلکہ دراصل وہ نماز ہی کا ثمرہ
ہے، اس لیے علماً استقامت علی الحق کا دار و مدار صرف نماز پر آن ٹھہرتا ہے۔ قرآن کے اور ان ہی مضموم کی آیتوں
سے بھرے پڑے ہیں اور راجح میں پیش آنے والی بہت شکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کو ادب آپ کے انباء کو حمزہ بیخ اور ذکر و نماز کی تلقین آتی فراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس سے زیادہ فراحت ممکن نہیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت پر کس طرح عمل کیا، اس کا اندازہ اس شہور روایت سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بات ٹھیکین اور متفکر کرتی تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے (اذا اھضمتہ امر صلی) گویا یہ نماز وہ دعا و شفاعتی جو نہ صرف دعوت و تبلیغ کی راہ میں پیش آنے والے افکار کو نابود کر دینے والی تھی، بلکہ دل کی ہر پریشانی کو سکون میں بدل دینے والی تھی۔

یہ طاقت نماز میں کہاں سے اور کیوں کر آتی ہے؟ اگر اوپر کی گزارشیں ذہن میں محفوظ ہوں تو اس سوال کا جواب چنداں دوشوار نہیں۔ جب نماز اللہ کی سمیت کا نام ہے تو غور کیجئے جس کے ساتھ اللہ ہو اُسے زیر کرنے کی راہ انکار و معصائب کہاں سے پاسکتے ہیں۔

کبھی آپ نے برف خانے میں جانے کے بعد گرمی کی شدت محسوس کی ہے؟ اگر نہیں تو غنکیوں کے سرخسپہ پر سوزش آلام کا کیا گدرد۔ اللہ کی سمیت کے تو معنی یہ ہیں کہ دل سکون و طمانیت کی دولت سے مالا مال ہو، اور خوفِ حزن کا دور دورہ تک نام و نشان نہ ہو۔ غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے طبی اضطراب کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی تھی کہ ”لَا تَحْزَنَنَّ (غہیں نہ ہو)“ تو اس کی وجہ یہی فرمائی تھی کہ ”إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (اللہ ہمارے ساتھ ہے)“ اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ مخالفوں کے طوفان میں بھی اپنی جگہ سے ہال برابر نہ نہیں اور مضبوطی سے اپنے مقام پر جمے رہیں تو جہاں یہ الفاظ فرمائے گئے کہ ”وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہو)“ وہیں یہ صدمے جاں نواز بھی آئی کہ ”فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (اس لیے کہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو)“ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہونا اور اس کے قریب ہونا ایک ہی حقیقت کی دو مختلف تعبیریں ہیں۔ پس اس ارشاد خداوندی سے یہ راز منکشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں طمانیت ہی طمانیت ہے۔ اور یہ قرب حاصل جس شے سے ہوتا ہے وہ نماز اور صرف نماز ہے، چنانچہ فوراً ہی بعد یہ الفاظ آتے ہیں کہ ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کیا کہ وہ اس وقت جب کہ تم نہ سوتے ہو اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرتے ہو اور ستاروں کے منہجک جانے کے بعد۔ (سورۃ نجم) گویا اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرنے کا ذریعہ اس کی حمد و تسبیح، یا دوسرے لفظوں میں نماز ہے۔

(۵) لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِمْ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ (۵۰-۴۹)

تاکہ تمغیر پر (حق کا) گواہ ہو اور تم دوسرے نمازگوں کے سامنے اس حق کے گواہ بنو، پس نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین حق کی شہادت اور علم برداری کا وہ فرض گراں جس کی ادا نگی امت مسلمہ

کا تہنا مقصد وجود ہے، اسی وقت سرانجام پا سکتا ہے جب کہ نماز اور زکوٰۃ کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی ہوتی رہے اور اگر اقامت اپنے اس فرض کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دینا اور برقرار رکھنا چاہتی ہے تو جو کام اسے سب سے اول اور سب سے آخر کرنا ہے وہ اقامت نماز اور اداۃ زکوٰۃ ہے، یہی وہ شاہ راہ ہے جو شہادت حق کی منزل مقصود تک پہنچتی ہے، قدم اس صراطِ مستقیم سے اگر ڈالے، تو دنیا کے ہر مقصود تک رسائی ہو سکتی ہے مگر جس مقصود کا نام شہادت حق ہے اس تک رسائی ہر امکان سے نا آشنا ہے۔

آیت زیر بحث میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، مگر اس سے شہادت حق کے باب میں نماز کے مدار جو ملے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ ایک تو نماز کے ذکر کو زکوٰۃ پر مقدم دکھا گیا ہے، جو اس کی اولیت اور بنیادی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، دوسرے زکوٰۃ اپنی حقیقت کے اعتبار سے دراصل نماز ہی کا فیضان ہے کیونکہ زکوٰۃ کی بنیاد عدل اور احسان پر ہے اور نماز ہی عدل و احسان کا اصل معلم ہے۔ پھر اس کے علاوہ، اوپر سطروں میں یہ راہ حقیقت بھی واضح گفٹ کیا جا چکا ہے کہ ایک زکوٰۃ ہی پر کیا منحصر ہے، شریعت کے سارے ہی احکام کا سرعنوان، ان کے وجود کا سرچشمہ اور ان کا محافظ صرف نماز ہے، بلکہ وہی پوری شریعت کی قائم مقام۔

(۶) وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
وَلَعَنَّا مَنِغْمًا شَتَّىٰ عَشَىٰ نَقِيبًا
وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ
الصَّلَاةَ..... لَأُكْفِّرَنَّ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ الْخَالِدِينَ

اور اللہ نے بنی اسرائیل سے (اپنی بندگی کا)
عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے ان کے اندباہ
نقیب مقرر کیے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا تھا
ہمارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے
..... تو میں تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا۔

روٹھا اور باغوں میں داخل کروں گا۔ الخ (مائدہ - ۱۳)

گذشتہ آیت میں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یہ قانون بنایا گیا تھا کہ خدا پرستی، دین کی علم برداری اور حق کی شہادت کا تمام تر دواہ مدار نماز کی اقامت پر ہے تو یہ اہمیت ایک قدم اور آگے بڑھ کر ہمیں اس توأم قانون خداوندی سے باخبر کرتی ہے کہ اس کڑی ہم کے سر کرنے میں نصرت غیبی جن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے ان میں سرفہرست نماز ہے، پس نماز کی اقامت کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ شہادت حق کی بھادری ذمہ داری اٹھانے کی قوت اور صلاحیت ہی سرچشمہ سے ملتی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ میدانِ جدوجہد میں اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس عظیم فرض کو انجام دے رہے ہوں۔

یہ ہیں اہمیت نماز کے چند بہت نمایاں پہلو جو آیات قرآن کی روشنی میں ہر صاحب نظر کو بادی تالی دکھائی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کر جائیں کہ اس نے نماز کی ضرورت، اہمیت،

انادیت اور تاثیر کے کہتے پہلوؤں کی طرف اشارے کیے ہیں تو شاید ان کا شمار بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا اور اس کی غلطیوں کا اندازہ کرتے ہوئے آپ کا ذہن تھک تھک جائے گا۔ مگر ہم اتنے ہی پہلوؤں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے کہ اصولی اور بنیادی طور پر ان کی حیثیت دوسرے پہلوؤں کے مقابل میں ایک خاص امتیاز رکھتی ہے، یعنی باقی دوسرے پہلو قریب قریب سب ان ہی کی شرح و تفصیل ہیں، اس لیے اہمیت نماز کے اجمالی مگر کلکی تعامل کے لیے بھی چند پہلو بڑی حد تک کفایت کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قیمت فی جال (پے)

مكتبة الإمام محمد باقر

25

تحریک اسلامی کا انقلابی طریقہ کار

شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار کی روشنی میں

الوڑاغہ ظہنی

ہر تحریک ان خرابیوں کا قلعہ قمع کرنے کے لیے اٹھتی ہے جو سماج کے اندر بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ انسان چونکہ طبی طور پر فساد اور بگاڑ سے ہمیشہ متنفر رہا ہے، اس لیے وہ تحریکیں بھی جو خالص مادی کمی جاتی ہیں، اپنے مقصود کے اعتبار سے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی ہیں کہ سماج کے اندر جو فساد گھس آیا ہے اور معاشرے کے افراد میں اعتقادی اور عملی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہیں حسبِ توفیق خات کرنے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ اکثریتی جو مادہ پرستانہ رجحان کی خالص شکل بھی جاتی ہے، اور جمہور کا سارا فلسفہ ہی انسان کے حیوانی وجود کے گرد چکر لگاتا ہے، اس کی بھی ساری جدوجہد اس معاشی فساد کو مٹا دینے کے جذبہ پر منحصر ہے، جس نے سماج کو ظالم اور مظلوم دو طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ تحریک سرے لے کر پیرنگ مادیت میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس کا فلسفہ زندگی کے بے شمار پہلوؤں میں سے صرف معاشیات ہی سے بحث کرتا ہے۔ یہ کوتاہ نظری صرف اشتراک ہی کا جھنڈا نہیں ہے، بلکہ یورپ کے مفکرین کی یہ مخصوص روش ہی ہے کہ وہ زندگی پر کبھی بحیثیت ایک کل کے د بحث ہی نہیں کرتے، بلکہ پہلے زندگی کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے بعد کسی ایسے جز پر اپنے افکار کی بنیاد رکھتے ہیں، جس کو اپنی افاد طبع کے اعتبار سے ”کل“ زندگی سمجھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا انجام ہمیشہ انسانیت کے حق میں بہت خطرناک ثابت ہوا، چنانچہ جس نے انسانی زندگی میں حریت پسندی کے داعیات کو اپنا موضوع فکر بنایا، اس نے انفرادی زندگی کا تصور اتنے دور سے چھوٹا کیا کہ اجتماعیت کی آواز محض صدائے قبل بن کر رہ گئی۔ جس نے اجتماعیات پر سارا زور فکر صرف کیا، اس نے انفرادی آزادی کو اتنے سخت اور بے رحم شکنجہ میں کس دیا کہ فردیت کی ہر ہی ریزہ ریزہ ہر کوئی فضا میں تحلیل ہو گئی، غرض جس دماغ نے زندگی

تحریک اسلامی اور انقلابی وطن کار
 جسے جس جزو پر اپنی قابلیت صرف کی اس نے اس کی پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو کمر زندگی کی حیثیت دے کر
 باقی اوتھام پہلوؤں کو اس کے گرد گھمادیا جائے۔ یہ محض فکری نقطہ آغاز کی نادرستی کی وجہ سے ہے ورنہ یُوسپ کی
 فکری تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس کو جس چیز نے اس کا عظیم پرآمادہ کیا وہ محض سوسائٹی کی اصلاح کا
 جذبہ تھا۔

اسی وجہ سے مغربی تحریکیں یا ایسی تحریکات جو سماج اور فرد کے تفصیلی مطالعہ پر قابو نہیں پاسکیں، ہمیشہ
 کسی نہ کسی شکل میں اصلاح سے زیادہ فساد کا سبب بن گئیں، چونکہ ایسی انقلابی تحریکات خام فکر کی پیداوار
 ہوتی ہیں اور زندگی کے کسی ایک جزو کے بھکاڑ کی وجہ سے پوری زندگی کو قابل اصلاح و نشرونی سمجھ لیتی ہیں
 اس لیے ان کو اپنا ماحول ایسا دشمن نظر آنے لگتا ہے جس کے اندر شوکے علاوہ خیر کا کوئی پہلو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ
 علاج کے اندر کسی ایسی صفت کا قائل ہی نہیں ہوتی ہیں جس کو سراہا یا باقی رکھا جاسکے۔ ایسی انقلاب پسند جماعتیں
 ہمیشہ انتقامی جذبات کے شعل میں بے بس ہوتی ہیں اور جب یہ جمہوری شعور کے ساتھ اٹھتی ہیں تو سوسائٹی کے
 اندر ایک کھرا مچ جاتا ہے، ایک انبوہ ظلم و ستم ان کے جلو میں چلتا ہے، سفاکی کی ہیبت دیوی ان کے آگے آگے
 تودر باش چلتی ہوئی ددڑتی ہے اور صبح منوں میں انسانیت کا قافلہ ایک جدیائے خون کو پار کر کے اس منزل
 تک پہنچتا ہے، جہاں تک یہ تحریکیں لے جانا چاہتی ہیں۔

اس خونی انقلاب کے بعد جب انسانیت اپنا سفر نئے راستے پر شروع کرتی ہے تو تسلیم ہوتا ہے کہ کال
 کا رخ ہی نہیں بدلا ہے، بلکہ قافلہ کی ایک ایک چیز بدل گئی ہے، جو مقبول سماج میں جائز تھا وہ اب ناجائز ہے،
 جو پہلے خوب تھا اب ناخوب بن گیا ہے، جس سے پہلے لوگ نفرت کرتے تھے اب اس پر عقیدت کے پھول بچھا دیے
 جاتے ہیں، قبل بدل گیا ہے، عبادت گاہوں کی بجائے دُج بدل گئی ہے، امام و مقتدی تبدیل ہو گئے ہیں، پہلا
 نیک کہ بلا باب طاعت کا بھی کوئی ایسا حصہ نہیں جس نے بغیر کی لہر نہ محسوس کی ہو،

اس کے برخلاف اسلام نے جب کبھی بھی سماج کے اندر اپنی انقلابی تحریک کو چلایا ہے تو اس کا انداز
 اسی دوسرا رہا۔ اس نے ہمیشہ انتقام کے بجائے تدبیر اور خریب کے بجائے تعمیر کا انقلابی جدوجہد کے سامنے
 رکھا ہے۔ اس نے سوسائٹی پر کبھی اس حیثیت سے غور ہی نہیں کیا کہ وہ سراسر باظالم ہے، سفاک ہے اور
 خونی ہے، بلکہ اس نے ہمیشہ سماج کو ایک ضدی یا نادان بیمار کی حیثیت دی، جس کو اپنے نفع و نقصان سے زیادہ
 بحث نہیں ہوتی، بلکہ اس کا محبوب شغلہ دواؤں کی کھجی کی شکایت اور طبیبوں کی بے رحمی کے شکوے کا ہوتا ہے
 اس لیے لازماً دواؤں گرد ہوں گے طریقہ اصلاح و انقلاب میں بعد المشرقین پیدا ہو گیا۔ ایک اگر مریض کی چڑچڑاہٹ
 کو دُشمنی پر محمول کر کے اس کی دگ جاں میں نشتر اصلاح کی کشتی تیرانا ہے، تو دوسرا اس کے سرطان کے علاوہ دوا

تحریک اسلامی کا انقلابی طرز کار

میں انہیں حقوق پر زخم لگاتا ہے جن پر خود مرضی کی حالت نشر حیلے کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے یہاں کبھی انسانیت کو دیائے خون میں غوطہ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی یہ انقلاب برپا ہوا ہے تو سماج پر برہنہ اور درندگی سے نہیں بلکہ انسانیت اور وسیع محبت سے ہم کنار ہوا ہے،

اسی طرح اسلام نے کسی سماج کے متعلق یہ فیصلہ کبھی نہیں دیا کہ وہ سرے سے لے کر پیر تک نجس ہے اور اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس لباس کا ایک ایک سخیہ ادھیڑ دیا جائے پھر اس کی نئی کانٹ چھانٹ کے بعد ایک نئے قسم کا لباس تیار کر کے عروبہ انسانیت کو سجایا جائے، چاہے اس ادھیڑ میں اندکانٹ چھانٹ کے دوران میں مین چوراہے پر دو شیزہ انسانیت کو عریاں ہی کیوں نہ ہو جانا پڑے۔ بلکہ اس کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ سماج کبھی بھی مجبورہ غلامت نہیں ہوتا اور اس کی یہ مشیت ہمیں ہوتی کہ وہ زخموں اور پھوڑوں سے سرتاپا چھلنی ہو گیا ہو۔ اور اس کی موت میں بس اتنی ہی کسر رہ گئی ہو کہ نشر اصلاح کی لوک لگے اور یہ مریض بہتر حالات کے بجائے گوشہ قبر کے قابل ہو جائے۔

اس کے اس دعوے کے پیچھے انسانی زندگی کی ہر جہتی تاریخ تائید کے لیے **نظر یہ معروف ومنکر** میدان میں آتی ہے اور مختلف اقوام کی داستان عروج و زوال سے وہ

یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان ہمیشہ معاشرہ کی تشکیل مروجہ پر کمنے کا خواہشمند رہا ہے۔ بددیانتی کے بجائے دیانت، وعدہ خلافی کے بجائے ایفاء عہد، چھوڑے پن کے بجائے حزم و احتیاط، حرام کاری اور حرام خوردگی کے بجائے متوازن نظام، خاندان اور معتدل ضابطہ معیشت کا متلاشی رہا ہے، اور کوئی سوسائٹی ایسی نہیں پائی گئی جس میں دیانت، مروت، اولوالعزمی اور ایفاء عہد کو پسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھا جانا رہا ہو کیونکہ جب یہ اخلاقیات، بالکل ختم ہو جائیں گی تو انسانیت مریض نہیں ہوگی، بلکہ مردہ ہو جائے گی اور ایسے نتیجہ پر انقلاب و تغیر کی نہیں بلکہ قیامت کے زلزلہ انگیز حادثات کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے انقلاب کا نقطہ آغاز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مروجہ سوسائٹی کی کل کے ایک ایک پُرزے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے بلکہ اس کا ستون اور دائرہ مندانہ طریقہ یہ ہے کہ مشین کے جو پُرزے زنگ آلود ہوں ان کو میٹل کر دیا جائے، جو مجموعی نظام سے الگ ہو کر بیکار ہو گئے ہوں، ان کو ان کی مناسب جگہ پر فٹ کر کے حرکت دے کر ڈروائی جائے، جن کے زنگ و روغن آلود گئے ہوں، ان کو آب دے کر پھر چکا دیا جائے اور اگر کچھ پُرزے ایسے ہوں جو قطعاً ناکارہ ہوں تو ان کے نظام سے الگ بھی کر دیا جائے، اور ان کی جگہ پر سوزوں پُرزے سے نفٹ کروئیے جائیں، اور اس گہری ہوئی مشین کے جلد لازم اس طرح مہیا کر دیے جائیں کہ ہر پُرزہ اپنا وظیفہ اس طرح ادا کر لے سکے کہ اس مشین کا جو مقصد ہو وہ حاصل ہو جائے۔

اس لیے تاریخ شہادت دینے پر مجبور رہے کہ جہاں تک نبیادی انسانی اخلاقیات کا تعلق ہے اس سے کوئی جاننا تحریک خالی نہیں کی ہے، کیونکہ اگر اس میں یہ اخلاقیات موجود نہ ہوں تو پھر اس تحریک کا مردہ ہو جانا یقینی اور طبی امر ہے وہ قیادت اپنی طرف افراد کو نہیں کھینچ سکتی، جس کے اندر دغدغہ اندیشی، جزاۃ مردانہ، حشمتی مقصد، حزم و احتیاط اور طول کی نشان نہ پائی جاتی ہو، خواہ وہ قیادت باطل کی ہو یا حق کی، علیٰ ہذا القیاس وہ اجتماعیت اپنا وجود برقرار نہیں کر سکتی، جمہ کے اندر عام و سوزی، مہمدوی اور نفع رسانی کے محرکات کا درجہ نہ ہوں، خواہ اس اجتماعیت کی حمایت حق ہو یا ٹھانی جائے یا باطل پر، یہاں تک کہ وہ خود سماج میں کسی وقعت کا مستحق نہیں ہوتا، جس کے اندر ایشیا، بلند نظری، وسیع انجیالی، پاکیزگی، سچائی، مہمدوی، ایمان داری اور حقوق کی نگہداری، فرائض کی انجام دہی کے جذبات نہ ہوں، خواہ وہ خدا پرستانہ سماج کا نمائندہ ہو یا طاعون کی معاشرے کا۔

انسانی فطرت کے اس مطالعاتی تفاوت کی وجہ سے اسلام جس راستہ کو اختیار کرتا ہے اُسے لازماً دُنیا کے اور انقلابی راستوں سے ممتاز ہونا ہی چاہیے، چونکہ عام طور پر لوگ اسلام کے طریق انقلاب سے روشناس ہوئے بغیر اس تحریک کے ادھر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے ان کے افکار کے اندر ایک عجیب قسم کی بے رہی پیدا ہو جاتی ہے، جو لوگ اس کے امن پسندانہ رجحانات کو تسلیم نہ کرتے ہیں وہ اس کا رشتہ تہمت کے لاماؤں سے جا ملاتے ہیں۔ اور جن کی نظر اس کے بے پچک اور ٹھوس اصولوں کی طرف جاتی ہے وہ اسے تند و تیز انقلابی تحریک کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ اسلام کی تحریک کا مقصد صرف ان کمزوریوں اور غلطیوں کا ازالہ ہوتا ہے جو انسان کی عملی اور اعتقادی زندگی کو گمراہ کر کے سوسائٹی کے اندر فساد کا سبب بن جایا کرتی ہیں، یہ تحریک سماجی کے تاج محل کو توڑنے سے پہلے اس مسئلہ پر پورا غور کرتی ہے کہ اس عمارت کا کون سا حصہ قابلِ ترمیم و اصلاح ہے اور کون سے حصے ایسے ہیں جن کا توڑ دینا ہی مفید مطلب ہے، یہ تحریک اس نقطہ نظر کی شدت سے مخالفت کرتی ہے کہ سوسائٹی کے معتقدات کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور نئے سرے سے سوشل سوسائٹی مرتب کی جائے جو حرفِ بخت پہلی معاشرت سے مختلف ہو۔ یہ طریقہ معمول اور مہمدو و اندر طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ باطل و خبیث طریقہ ہے، ان درندوں کے طریق کار کی طرح جن کو اپنے دشمنوں کو بھیڑنے ہی میں لطف ملتا ہے۔

تاریخی مثال ہم اگر تفصیلاً اس انقلاب کی کارروائی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قبل از اسلام عرب کی حالت کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لینا چاہیے کہ ان میں کیا کیا اقتصادی اور اخلاقی گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں، اور ان غریبوں کو سوسائٹی کے اندر سمجھنے کا موقع کس طرح ملا۔ پھر اسلامی تحریک نے کیا کیا اصلاحات کیں؟

سب سے پہلے ہم ان کے معتقدات کو پرکھنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سوسائٹی افراد کے عمل سے متاثر ہوتی ہے اسی طرح عمل آدمی کے افکار سے متاثر ہوتا ہے، سوسائٹی کے ہناؤ بگاڑ کا اصل سبب افراد کے کردار نہیں ہوتے

بلکہ ان کے معتقدات ہوتے ہیں اور اس معاملہ میں اسلام کے عقیدہ کے زمانہ میں عرب کے اندر تین قسم کی صورتیں پیدا ہو گئی تھیں۔

۱۔ کچھ معتقدات ایسے تھے، جو اپنی اصل کے اعتبار سے غلط تھے اور جن کا زہر افراد کو متاثر کر کے موسماٹی کو مریض بنا رہا تھا۔

۲۔ کچھ ایسے تھے جو اصلاً اگرچہ غلط نہیں تھے، لیکن ان کے ارد گرد ایسے توہمات کا جال پھیلا دیا گیا تھا جنہوں نے اصل کی شکل کو سچ کر کے رکھ دیا تھا۔

۳۔ اور غور سے بہت ایسے عقیدے بھی جو بالکل اپنی صحیح شکل میں تھے، لیکن زندگی کی مشین میں انہیں کار فرما تو نہ نہیں حاصل تھی۔

اپنے طریق کار کے تحت اسلام نے یہ نہیں کیا سب پر بیک ظلم خطہ نسخ پہنچ دیا، بلکہ اس نے پہلے قسم کے معتقدات کو تو بڑے اکھیر کر پھینک دیا، کیونکہ ان کی حقیقت مجاز حبس کا لگتی جو ابتدا و زمینوں پر صرف اس لیے لگے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ان پر اصلاح کی پہنچ چلانے والا موجود نہیں ہوتا، دوسری قسم کے معتقدات کے سلسلہ میں اس نے یہ نہیں کیا کہ اندھ مالی کی طرح پودے کی جڑ پھینپی جلادی، بلکہ اس نے تمام خود رو پہلوں کو کاشت چھانٹ کر اس طرح الگ کر دیا کہ وہ مظلوم پودا جو ان بیجوں سے دبا ہوا بدناما معلوم ہو رہا تھا نکھر کر آنکھوں کو فرحت بخشے لگا، اسی طرح تیسرے قسم کے معتقدات کو زندگی کی مشین میں ان کی اصل جگہ پر رکھ کر اس طرح کامیاب اور مفید عمل بنایا کہ وہ ہمیں اپنے فطری وظائف کی ادائیگی میں کوئی دقت ہی نہیں محسوس ہوئی، یہ ایک کھپا طریقہ تھا، جس کی وجہ سے بلکیری خون کے سیلاب سے گزرے ہوئے پورے عرب چند سالوں میں امن اور سکھ سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گیا، اور جو چہرہ اپنی بدنامائی کی وجہ سے دنیا کی ہر محفل میں گھساؤنا سمجھا جاتا تھا، ابھی سی قطع دیر کے بعد افسانہ دیدہ زیب بن گیا کہ بڑے سے بڑے ہنرمند حلقوں میں اس کی تقلید کی گئی۔

شال کے طور پر عقیدہ توحید، جو افسانہ زندگی پر ہمہ جہت اثرات ڈالتا ہے، اگرچہ ان کے اندر موجود تھا اور وہ پھارتے بھی تھے، مگر لاشریک لک لیک، لیکن اس عقیدے کے اوپر یہ توہمات اپنا اقتدار چھانٹے ہوئے تھے کہ اگرچہ خدا کا کوئی شریک نہیں، پھر بھی اتنی وسیع مملکت کے انتظام کے لیے چند ایسے اہل کاروں کی ضرورت ہے جو حقیقتی بادشاہ کے دربار میں رسوم رکھتے ہوں، اور حسن کلام کی وجہ سے جن کو اہلیت کی سند بھی مل گئی ہو۔ ان کے لیے انھوں نے خدا کے برگزیدہ بندوں اور فرشتوں کو منتخب کر رکھا تھا، انہیں دوسری سے ان کا فائدہ صرف اتنا سمجھا کہ اپنی غلط کاری کے احساسات کی چٹکاری پر ان کی شجاعت کے چھینٹے ڈال سکیں۔ اسی طرح ان کے اندر رسالت کے بھی چرچے ہوتے رہتے تھے، لیکن ان کے خیال میں رسول کی شخصیت کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونی

تحریک اسلامی انقلابی طریقہ کار

چاہیے تھی سبھی وجہ تھا کہ وہ قدم قدم پر سبجرات کو طلب کرتے تھے اور ان کے عقل میں یہ بات ساقی ہی نہیں سمجھی کہ رسول بازادوں میں اپنے کام کے سلسلے میں بھی عمل سکتا ہے اور عام آدمیوں کی طرح کھانے پینے کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے وہ تقدیر کے قائل تھے، وہ قیامت اور حساب و کتاب کی بھی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ ان کے تصائد میں اکثر اشخاص ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقائد ان کے تحت اشعور پر فُردی طرح قبضہ جائے ہوئے تھے، بچاؤ صرف اتنا تھا کہ ان عقائد کی انفرادی ان کی شعوری زندگی پر نہیں تھی۔ چنانچہ اسلام نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ ان کے ان عقائد کو جو چند لوہات سے ٹوٹ ہو گئے ہیں بالکل اٹھیر کر پھینک دے، بلکہ اس نے جب حقیقت کی آہنچ بران کو رکھا تو خود ہی سیکل کھیل لگس ہو کہ محسوس ہو گیا اور اصل جو ہر کندن کی طرح چمکنے لگا۔ عبادتوں کے سلسلہ میں بھی ان کے یہاں اکثر عبادتیں ایسی رائج تھیں جن کو اسلام نے ٹھوڑے سے تفسیر کے بعد باقی رکھا، عرب دور جاہلیت میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے پابند تھے۔ اگرچہ اکثر مرقوں پر انھوں نے ان کی شکل رخ کر دی تھی، لیکن ان کی سوسائٹی ان عبادات کے تصور سے یکسر بیگانہ نہ تھی چنانچہ قدش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، حضرت عمرؓ نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات کے اعتکاف کی نذر مانی تھی، جو جس دیو اور حکم عرب و منور کے ٹوٹ گئے تھے، حضرت ابوذرؓ آنحضرتؐ سے ملنے سے پہلے ہی نماز پڑھا کرتے تھے اسی طرح قس بن ساعدہ کے تعلق شہو ہے کہ وہ نماز کا پابند تھا۔ اور عظیم خدا کے حضور میں سجدہ گزاری کا طریقہ تو عام تھا۔ اسلام نے ان میں جہاں ضرورت محسوس کی، تبدیلی کر دی اور جو طریقہ مناسب معلوم ہوا اسے باقی رہنے دیا۔

انسانی اخلاقیات کے سلسلہ میں جب اس جاہلی سماج پر نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ فطری راستہ سے عرب اتنا دور نہیں ہوئے تھے خبا کہ آج کی تمدن تو میں ہو گئی ہیں، ان کے شعراء اپنے مدد میں کے اندر جن صفات کو دیکھنا چاہتے تھے وہ یہ نہیں تھیں کہ ملک و دولت کے اعتبار سے وہ کوئی امتیازی شان رکھتے ہیں، لشکر و خراج کا مالک ہیں، اور ان کی سلطنت سے گنتی کا جگر شق ہوا جا رہا ہے۔ بلکہ ان کی نگاہ میں اگر وقعت تھی تو صلہ رحم کی، نیانیت کی، ہمدردی اور غم گساری کی۔ ایفائے عہد اور بھائی چارگی کی، اور خود عرب کے سماج کا یہ حال تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسا شخص اپنے لیے جگہ نکال ہی نہیں سکتا تھا، جو ان بنیادی انسانی اخلاقیات سے عاری ہو جو ایک منقول انسان ہونے کے لیے ضروری ہرچہ کوئی سوسائٹی ان اخلاقیات کی غیر موجودگی میں پھپھائی نہیں سکتی اس لیے اسلام نے ان کو محسوس کرنے کے بجائے اور زیادہ اُجاگر کر دیا۔ پہلے اگر ان کے اندر محدودیت تھی تو وسعت دے دی۔ تاکہ ان کا فیض عام ہو جائے اور اس فطری میل رحمت کو قومی نسلا، قبائلی حد بندی روک نہ سکے۔

اسی طرح ان کے تجارتی معاملات، اور نکاح و طلاق، وراثت وغیرہ کے قوانین میں سے جو جتنے حدت کے قابل تھے ان کو حدت کے باقی کو جوں کا توں رہنے دیا، کیونکہ منقود اصلاح سے تھا، نہ کہ انقلاب پسندی کے مظاہر سے

تحریک اسلامی کا انقلابی طریق کار

رہ گئے وہ طریقے جو روم و ایران کے پڑوس کی وجہ سے ان کے اندر داخل ہو گئے تھے اور جنہوں نے عربی سماج کو گمن کی طرح چائنا شروع کر دیا تھا، ان کو اسلام نے سختی سے مٹا دیا کیونکہ ان کی حیثیت یہ نہیں تھی کہ وہ سماج کے اصل پُرزے تھے اور زمانہ کی اُلٹ پھیرنے ان کو ناکامہ یا خطرناک بنا دیا تھا، بلکہ ان کی اصل ہی فساد دہتی اور اوسان کا سماج سے ہٹا دیا جانا ہی انسانیت کے لیے مفید تھا۔

یہ تاریخی زبان میں مختصر تفصیل ہے اس انقلاب کی جس کو اسلام نے عرب اُلم سرزمین پر برپا کیا تھا، اس انقلاب نے محض کائنات چھانٹ ہی کافر میں انجام دیا تھا، بلکہ اس نے دیکھائی پوانہ سے کے چہرے پر حیات کی نثری دوڑادی، یہ سوسائٹی کے شعلے پہلے ہی یہ فیصلہ نہیں دے دیتا کہ اس کے زمین و آسمان بدل دیئے جائیں بلکہ یہ صرف بیماریوں کا علاج کرنا چاہتا ہے جو فی الواقعہ حاشرے کی تباہی کا سبب بنی ہوئی ہوتی ہیں، نشتر لگا سے پہلے فاسد مادے کے پھیلاؤ کا اندازہ لگاتا ہے، اس کے بعد اتنے ہی حدیثہ جہم پر عمل جراحی کرتا ہے جتنے حصہ پر نشتر چلانے کی مریض کی حالت تقاضا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک نے بنی تیزی کے ساتھ عرب کے اندہ اپنے لیے امتیازی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، تاریخ میں کوئی اور تحریک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے عرب سوسائٹی کے معتقدات کو کھار کر سامنے کیا اور عقل کو دعوت دی کہ اگر تمہاری سوسائٹی کا موجودہ نظام درست ہے تو پھر یہ تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ اس طرح اس نے خود افراد ہی کے معتقدات سے ان کے اوچتے قائم کر دی، قرآن حکیم میں اکثر موقعوں پر اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ جب اہل جاہلیت نے قرآن شریف کے نازل ہونے پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا گیا کہ ”قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسٰی بِحُكْمٍ“ کیونکہ وہ اس کے قابل تھے کہ رسالت مردی ہے اور رسولوں پر خدا کی کتاب نازل ہوتی رہی ہیں، اس طرح جب یہ شبہ ظاہر کیا گیا ”هَٰذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ الْكَوْثَرَ“ تو ارشاد ہوا کہ ”مَا لَكُم مِّنْ عَذَابٍ إِلَّا لِمَنْ أَسْرَفَ“ کیوں کہ انہیں معلوم ہی تھا کہ رسول بشری ضروریات سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ تھی اسلام کے طریق انقلاب نے تو ان کو اس پر مطمئن ہی کر دیا تھا کہ یہ سوسائٹی کے فلاح کا خواہش مند ہے، ان کو ابھن جو پیش آتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ انہیں دنوں سے جو طور طریقے رائج ہیں آخر وہ غلط کیسے ہٹائے جائیں۔ مگر جب خود ان کی زندگی اور ان کے معمولات کے تضاد سے یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ ابھنیں محض دوسرے تو ان کے ذہن میں حقیقت بہت جلد لگتی۔

اس کے برخلاف جب وہ غوثی راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ سماجی نظام کے ایک پُرزے کو توڑ پھوڑ کر ایک نیا نظام معاشرت و تمدن اور نیا ضابطہ حکومت رائج کیا جائے تو اس طریق کا سب سے سماج بہت جلد جھجکا جاتا ہے اس طرح جہاں تحریک کے پھیلاؤ میں دقت ہوتی ہے وہیں انقلاب کا عمل انسانوں کے دلوں کی زمین پر نہیں، بلکہ خون آلود کھوپڑیوں پر اُٹھتا ہے۔ مریض انسانیت آرام پانے کے بجائے کچھ اور زیادہ دکھوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور جب سوسائٹی کے اندر یہ انقلابی عمل ہوتا ہے اس میں اور نئے سماج میں مستقل آویزش کا بیج بڑھتا۔ جس کی وجہ سے اس کا دور آگے بڑھتا اور آگے بڑھتا۔

اخبارِ وائیکا

الوداعِ ظہری

خطرناک تجربہ | انتخاب کی آمد نے ہمارے یہاں کی ہر جماعت کو پھر عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، پہلے کی طرح اب پھر وعدوں اور خوش گئیوں کی فضا پھیلانی جا رہی ہے، عوام کو پھر سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، اور پھر تند و تیز لہروں، شعلہ باتقریروں اور مفید مطلب بیانات کے ذریعہ آزادی دے دئے پر طلسمی جال بھینکے جا رہے ہیں۔

آزادی سے پہلے کے انتظامات میں بھی ہنگامے ہوتے تھے اور ایک دوسرے پر لسن و لسن ہوتی تھی، لیکن اس وقت کے انتظامات میں اتنی آسانی ہوتی تھی کہ جب عوام کے سامنے جماعتیں آتی تھیں تو جانتی کہ دار کی خامیوں کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اگریزی افتدرا کر رہے ہیں چھپا دیا جاتا تھا، اور رائے فائدہ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ فقرہ کافی تھا کہ ”ہمارے ایسے تمام پروگرام جن سے خفا کی حالت سدھر سکتی تھی، محض بد نشی راج کی وجہ سے ناکام ہو کر رہ گئے ہیں“ لیکن اب یہ فقرہ کارگر نہیں ہو سکتا کیوں کہ غیر ملکی افتدرا کی نخست بھارت کی سر زمین سے اپنا پودا بہتر سمیٹ کر سات سمندر پار چلی گئی ہے، اب اس ”فائدہ منقول“ کی کوئی جھٹ نہیں رہ گئی۔ اس لیے اب جماعتوں کو ایسے فدرات لنگ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جنہیں فقور می بہت محنت کے بعد ”فائدہ منقول“ میں تبدیل کیا جاسکے۔

اس سلسلہ میں ہمارے کسی خاص وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیوں کہ اولاً تو اسے حکومتی وسائل و ذرائع سے کام لینے کا موقع نہیں ملا کہ عوام کے سامنے وہ قانونی فقور نظر سے جواب دہ ہو، دوسرے اس کا پہلے ہی سے یہ فقور یہ تھا کہ ملک کی مصیبتوں کا اصل سبب غیر ہندو اقوام کا وجود ہے، اس لیے اس نے تو بڑی معنائی کے ساتھ اپنے کو یہ کہہ کر بچا لیا کہ ”ہمارا تو بین خیال پہلے ہی سے تھا کہ غیر ہندو اقوام کی حکومتی اداروں میں مداخلت ملک کی تباہی کا سبب بن جائے گی“ اور چونکہ انجا بھارت کے عوام کا سہرا تباہی دار نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت کے ہول و طرقتہ کلام کو سامنے رکھ کر سود و زیان کا فیصلہ کر سکیں اس لیے ہمارے ہمارے کی یہ سمدت حمای مقلوں میں اچھا خاصہ وزن رکھتی ہے۔

مہاسبھائی، جمانات کے خلاف کانگرس اور سوشلسٹ پارٹی دو گروپ الگ الگ غیر زن ہیں۔ ان میں سے سوشلسٹ پارٹی حکومت کے معاشی پروگرام کو چیلنج کر کے عوام کی رائے کو اپنے حق میں ہوا کر رہی ہے، اور مہاسبھائی طرح اس کو بھی ایک "غیر معقول" ہاتھ لگ گیا ہے کہ حکومت نے ہمارا معاشی پروگرام اختیار ہی نہیں کیا، اگر حکومت ہمارے معاشی نقطہ نظر کو قبول کر لیتی تو وہ تمام دشواریاں نہ پیش آتیں جنہوں نے خُبنا کی زندگی کو کھن بنا دکھا ہے اور ابھی تک معاشرہ سے ملکی مارکیٹ، نفع اندوزی بدولت کی غلط تقسیم، غیر معقول شرح اجرت کا خاتمہ ہو گیا ہوتا، اس اعتراض کے پیچھے سے خود بخود یہ دعویٰ ابھرتا ہے کہ اگر حکومتی وسائل اس جماعت کے ہاتھ میں آجائیں تو پھر سماجی خواہیاں جن جن کے ختم کی جاسکتی ہیں۔

کانگرس جس نے آزادی کے بعد حکومت کا کاروبار سنبھال رکھا تھا۔ ان اعتراضات کے جواب پر جواب دے رہی ہے، اگر بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ خدا اس جماعت سے جائز مطالبہ کرتی ہے کہ تم نے اگست ۱۹۴۷ء کے سوشلسٹ پروگرام کو ہمارے لیے کن آسانوں کو ختم کیا کہ ہم آئندہ دو ڈیڑے کو تم سے اپنے لیے بہتری کی توقع رکھیں، جس راستے پر چلنے کے بعد ایک مرتبہ کھائی میں گر چکے ہیں، اس کو پھر سے آزمانا کوئی عقلمند اور ذی نوہ نہیں ہو سکتا، حال یہ ہے کہ تمہارے دور حکومت میں اسباب زندگی کی قلت اس سے کہیں زیادہ محسوس کی گئی تھی کہ بدیشی حکومت میں محسوس کی جاتی تھی، سوسائٹی میں آج بھی دو طبقے ایسے موجود ہیں جن میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک طرف جو کموں کا لشکر فطیم ہے جو مسلسل خون چوس رہا ہے اور اس کا شکم بل میں مزید کاغذ لگاتا ہے دوسری طرف وہ عوام ہیں کہ جن کی درگاہ میں بھی فقرہ لہو باتی نہیں رہا۔ تمہاری عدالتیں آج بھی پورے کی شدائیں ہیں جہاں بڑی آسانی کے ساتھ منبر سے کاغذوں کے بدلے انصاف خرید جاتا ہے، قہاری پولیس آج بھی چکیں دہلا کر سے رشتہ جوڑے ہوئے ہے، ٹیکسوں کا ساون ہے جس کا بادل کھلے کا نام ہی نہیں لیتا، گوانی کا سندھ ہے جس میں بدبو بڑے زور شور کا ہے لیکن جرر کی کیفیت تقبیل بعد تک میں نظر نہیں آتی۔ آخر وہ کون سی امید ہے جس کے بل پر ہم نظم سے بیان و قابا بندھنے کی پھر سے ہمت کریں۔

خُبنا کے یہ اعتراضات معقول ہیں۔ لیکن یہ تمام شکلات جو کانگرس کی دور میں پیش آئیں اس کی مزید صرف کانگرس ہی نہیں ہے بلکہ کانگرس سے زیادہ قصور وار خُبنا ہی ہے، کیونکہ جب اس نے اپنی رائے کا استعمال کیا تھا اس وقت اس نے یہ سوچنے کا زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی کہ ہم کس قسم کے آدمیوں کو اپنی زندگی کا کرتا بدھرتا بنا رہے ہیں، اس نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ ہم جن کے نام کا مختار نامہ لکھ رہے ہیں وہ جیون کی ریاست کا نظم و نسق سنبھال بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت تو نیناؤں نے عقیدت کی شراب پلائی اور وہ مدہوش ہو گئی وطن پرستی کا راگ چھیڑا اور وہ دھن کرے لگی، قومیت کا جھنڈا لہرایا اور وہ چاروں سمت سے سمٹ کر اس کے پیچھے جمع ہو گئی یہ خیال ہی نہیں کیا ہم جن لوگوں کو لہجہ چال رہے ہیں وہ کون سا نئی کے کیسے (فرد ہیں) ان کی نئی زندگی کیسی ہے، ان کے آپس کے معاملات کا کیا رنگ ہے، ان کی دنیا اور ایمان داری کا کیا حال ہے؟ ان کی زندگی اھولی ہے کہ ہوا کے رُخ پر بدل جاتی ہے، وہ اپنی رائے کی کوئی

مت سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ان کی رایوں کی دکان پر بکاؤ مال "کا اشتہار لگا رہتا ہے، وہ ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہیں کہ محض سٹہ باز ہیں، ظاہر ہے کہ جب آئینہ بند کے حکومت کے انجن کو کسی اناڑی کے ہاتھ میں دیا گیا اس کا انجام تو یہی ہونا ہی چاہیے تھا کہ زندگی کی گاڑی تباہی کے غار میں گر کر چپکنا چور ہو جائے۔

آج پھر اسی غلطی کا اعادہ کیا جا رہا ہے، پھر انہیں نعرہ دے کر وقت دی جا رہی ہے۔ پھر انہیں تخیلات دیوں میں جگہ دی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنے ناکارہ اور غیر مفید ہونے کا ثبوت پچھلے تین سالوں میں بار بار دیا ہے، پھر انہیں سبز باغوں میں چیل فم کی کرنے کی ہوس بیدار ہو رہی ہے جن میں سبزی تو ہے گرائن کی فضا زہر آلود ہے۔ آج پھر کردار کا کوئی سوال نہیں، دیانت اور ایمان داری سے کوئی بحث نہیں، فکر و نظر کا کیزنگی سے کچھ سروکار نہیں بلکہ پہلے لہر کا جذب توجہ نعرہ کی تلاش ہے، دل خوش کن بیانات کی فوجی سی مانگ ہے جذبات کی اسی طرح کو روانہ تقلید ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اتنے اہم مسئلہ کو ابھی تک تجاوتی نقطہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور جاہلیں پھر کاہک بنی ہوئی ہیں اور عوام ہیں کہ اپنی رایوں کی اسی طرح قیمت چڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔

لوگ جب اپنی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کالگرس کا ایک بار تجربہ کر چکے اور عقل کا تقاضا ہے کہ وہ بارہ اس سانپ کے منہ میں انگلی ڈالیں، لیکن معلوم نہیں یہ کس عقل کا فیصلہ ہے کہ طریقہ وہی استعمال کرتے ہیں جس سے سپہنوں کی پیدائش کے علاوہ اور کسی چیز کی توقع ہی نہیں ہانڈی جاسکتی، اگر انتخاب کا وہی میاں و راجہ پہلے گزرے ہوئے دنوں میں رہا ہے تو یہ کیسے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ لوگ اوپر آئیں گے جن سے فلاح اور بھلائی کے کام انجام پائیں گے آخر اس سادہ لوحی کی حد ہے کہ وہ لوگ جو کاروبار میں بددیانت ہوں، معاملات میں بے ایمانی کا رویہ اختیار کریں، وعدہ کریں تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی وفا کرنے کا خیال نہ ہو، امانت دی جائے تو خیانت کا کیزنگی میں کھل جائے، ایسے لوگ جب حکومت کا کاروبار سنبھالیں گے تو معائن کی سیرتیں بدل جائیں گی بددیانتی کے بجائے دیانت و بے ایمانی کی جگہ ایمان داری، وعدہ خلافی کے بجائے ایفائے عہد اور خیانت کی جگہ امانت لے لے گی، عہدے کوئی معجزہ کاہ تو نہیں ہیں کہ کرسیوں کے ملنے ہی آدمیوں کا طور و طریقہ بدل جائے اس کے فکرو نظر میں انقلاب آجائے، سوچنے اور سمجھنے کے طریقوں میں تغیر پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے تو بڑی جدوجہد اور بڑے دیباچے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس لیے انتخاب کے سلسلہ میں اہم مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون جماعت یا کون فرد برسرِ اقتدار آتا ہے اور کس نعرے میں اتنی دل کشی ہے کہ اس سے عہدوں کی کڑی سوئچ دی جائے بلکہ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ سوشلٹی کے بہتر افراد اقتدار کے تحت پر آئیں۔ رہ گیا یہ سوال کہ معاشرہ ایسے افراد سے خالی ہے اور معقول افراد تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، بے کاری بات ہے۔ اولاً تو معاشرہ معقول افراد سے خالی نہیں ہوتا اور اگر قیمتی سے بھارت میں

دیے افراد نہیں ہیں تو یہ کسی ایک خطرناک مستقبل کی پیشین گوئی ہے اور اس کی سخت ضرورت ہے کہ تمام کاؤ ہاؤسیٹ کو صرف مقول افراد تیار کیے جائیں، کیونکہ حکومت کے بناؤ بگاڑ کا تمام تر مدار افراد کے اوپر ہے، سو سائنسی کو بُرا یا اچھا فرد کا کردار بناتا ہے۔ اگر اس اہم کام کی طرف سے پہلے ہی کی طرح سے بے پروائی برتی جاتی رہی تو بھارت کا حال ہی نہیں بلکہ مستقبل بھی ہلاکت میں مبتلا نظر آتا ہے۔

ذہنی انتشار کے دوران میں بڑی منظم طاقت بھی جاتی تھی، تسلیمی اعتبار سے سخت چسپاں تھی ہے اور اس کی زندگی کا مدار اصول اور نظریہ پر نہیں تھا بلکہ ہنگامی خوش اور فحش جذبات پر تھا۔ ابھی تک اس کو تاہی کو ٹھکانے کی بڑی کوششیں کی جاتی رہیں، مگر حالات کے الٹ پھرنے بھروسہ کیا کہ اگر کانگرس کو زندہ وجود کی شکل میں باقی رکھنا ہو تو سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلہ پر غور کرنا ہو گا کہ وہ کیا بنیادی خرابیاں ہیں جنہوں نے اس منظم طاقت کے شیرازہ کو منتشر کر کے رکھ دیا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ کانگرس کے رہنما اس مسئلہ کو اس کی اصل شکل میں سامنے رکھ کر غور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھل کے بیانات میں جہاں کانگرس کی گرتی ہوئی حالت پر مرنیہ خوانی کی جاتی ہے وہیں ان اسباب کی نشان دہی بھی کر دی جاتی ہے، جن کی وجہ سے کانگرس کے گراؤ کا بلجم کو یہ صنعت لاحق ہوا ہے، اچانچہ شری مہمو وانا منڈے ایک بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ :-

”ہمیں ایک مشترک نظریہ کی ضرورت ہے جس کی خاطر ایک فرد جنگ کرے اور مرٹنے کا واسطہ رکھے، نظریہ کے فقدان ہی نے لوگوں کو کانگرس سے جُدا کر دیا ہے“
 کرپانی جی بھی اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں۔

”ہم اتحاد کے خواہش مند ہیں، لیکن ہمارا کوئی مخصوص اقتصادی، سیاسی اور معاشرتی منصوبہ نہیں ہے“
 انظم کے بیانات سے اتنا تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ کانگرس جس کا مقصد غیر ملکی اقتدار کے زوال میں حصول آزادی تھا، آزادی پانچا کے بعد باطل بے مقصد ادارہ بن کر رہ گئی ہے، لیکن یہ فکری انتشار کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ کانگرس کی ترکیب ہی ازل و روز سے ان اجزاء سے ہوئی تھی کہ جن کی موجودگی میں انتشار کا نہ پیدا ہو ہی سکتا تھا، بات تھی، کیونکہ اس معاہدے میں شروع ہی سے بقول آپا و بکر پٹانی ”وہ لوگ بھی شریک تھے جنہیں لبرل کہا جاتا ہے“ وہ بھی تھے جنہیں رجعت پسند کہتے ہیں۔ وہ بھی تھے جو قدرِ رست کے نام سے بدنام ہیں اور وہ بھی تھے جن پر ”پشنہ کا الزام ہے“ اور یہ تمام مختلف نقاط نظر کی جماعتیں براہِ گرس کی محض اس لیے جوڑائی کر دی تھیں کہ وہ ہندوستان کی زمین کو انگریزوں کے وجود سے پاک کر دینا چاہتی تھی۔ اور جب یہ مشترکہ منافی نصب العین مٹ گیا

اور اس جگہ پر کوئی مثبت پروگرام سامنے نظر نہ آیا تو اپنے اپنے خیال کی پیروی میں تمام جماعتیں کٹ کٹ کر الگ ہوتی گئیں اور وہ بڑے بڑے کانگریسی بھی جن کا یقین استبداد اور فرنگی ستر لزل ذکر سکا، آزادی پا جانے کے بعد کانگریس کے بدگمان ہو گئے۔

سب سے زیادہ افسوس ناک حقیقت تو یہ ہے کہ غلطی صرف ماضی ہی میں نہیں کی گئی بلکہ آج بھی برابر اس کا اعادہ ہوتا رہنا ہے، آج زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں کانگریسی رہ نماؤں کی رالیوں میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو، معاشی اور سیاسی مسائل سے قطع نظر کہ یہ مسائل آج کی فلسفی دنیا میں گورکھ دھندلے ہوئے ہیں خاص سماجی مسئلے بھی، جن پر متغول آدمیوں میں اختلاف رائے کی بہت کم گنجائش رہتی ہے، کانگریسی افراد ان کے مسئلہ میں یک جہتی سے محروم ہیں، مثلاً کچھ دنوں پیشتر صدر جمہور نے ایک بیان دیتے ہوئے عورتوں کو مشورہ دیا تھا کہ "عورتوں کو اندرون خانہ کے مسائل سے دلچسپی لینی چاہیے۔ وہ اپنی اس سلطنت کی ذمہ دار اور جواب دہ ہیں، عورت کی فکیل تفریح گاہوں اور سینما ہاؤسوں میں نہیں ہوتی بلکہ بچوں کی تربیت اور گھریلو معاملات کے سدھار سے ہوتی ہے" لیکن بھارت کے محبوب رہ نما شری جو اسر لال نہرو نے احمد آباد میں بائبل اس کے برعکس عقلمندانہ مشورہ دیا کہ "کوئی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس کے یہاں کی عورتیں جہاد دیواری کے اندر بند رہیں۔ عورتوں سے متعلق یہ پرانا خیال کہ وہ گھروں کے گوشوں میں رہنے والا جالود ہیں اور انھیں دُنیا سے باہل بے خبر رہنا چاہیے، قطعاً ثابت ہو چکا ہے، اس لیے ہم کو بھی یہ خیال ختم کر دینا چاہیے، اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو یہ عورتیں خود اس کام کو انجام دیں گی، اس لیے ہمیں عقل مندوں کی طرح خود ہی مزدوری تہدیلیاں کرنی چاہئیں۔"

ایک ایک مسئلہ تک یہ اختلاف رائے ہوتا تو حالات کے سدھار کی تھوڑی بہت توقع کی جاسکتی تھی لیکن زندگی کا وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں موجودہ راہ ناما منقشر ان خیال نہیں ہیں، آزادی کو پٹے ہوئے تین سال سے اوپر ہو چکے لیکن ابھی تک اس جماعت کو کوئی مشترک نصب العین مل ہی نہیں سکا، بھی وجہ ہے کہ آج کانگریس بائبل تاریکی میں مل رہی ہے اس سفر کی طرح جس کو کالا ہاری کے رنگستان میں آتا رہ دیا گیا ہو اور وہ ہر سمت میں صرف اس امید پر سفر کر لے گئے کہ شاید راہ نجات اسی طرف کو جاتی ہو، کوئی مخصوص نصب العین، کوئی متعین اور غیر خفیہ طریقہ کار آج تک اسے نہیں مل سکا جس کی وجہ سے لمبا اوقات اس جماعت کے دانش ور حضرات بھی اس قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں جیسے ایک عام شخص بھی کہتے وقت کچھ سوچنے کی غرت نہ محسوس کرتا ہے مثلاً شری نہرو نے احمد آباد کے اجلاس میں جو یہ بات کہہ دی کہ "زمانہ گذشتہ میں ہم جو قرار دادیں منظور کر چکے ہیں وہ احوالی طور پر تو درست ہیں لیکن عملی طور پر کج دست ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلے ہوئے زمانہ کے مطابق ڈھال لیں" تو ان جملوں میں حقیقت ہی ٹھکری استعارہ کا ٹکس ہے جس میں بدقسمتی سے ہمارے ملک کے رہ نما گرفتار ہیں کتنی اچھی ہوئی بات ہے کہ ایک طریقہ کار کو احوالی طور پر درست ہو لیکن عملی دُنیا میں جب اسے بتا جائے۔

تو ہی دستِ باتِ فلطانتا بت ہو جائے۔

پھر کانگریس ہی تک یہ انتشار محدود نہیں ہے بلکہ ملک کی اور جماعتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں اسی مرض کی شکار ہیں، کانگریس اس وقت ملک کے نظم و نسق کو سمجھائے ہوئے ہے اور عملی شکلات سے دوچار ہے اس لیے یہ فکری انتشار قدم قدم پر ظاہر ہو رہا ہے اور اگر ٹھیک اسی طرح کے حالات دوسری جماعتوں کے لیے پیدا ہو جائیں اور انھیں بھی موقع مل جائے کہ وہ ملک کی انتظامی کاری کو چلائیں تو لامحالہ وہ بھی اسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گی کیوں کہ کوئی ایسا نصب العین جو انفرادی و اجتماعی زندگی کو اپنے دائرہ میں لے سکے نہ ہاں سمجھا کے پاس ہے اور نہ سوشلسٹ پارٹی کے اور ظاہر ہے کہ جب تحریکیں پختہ ہونے کے مشورہ کے مطابق اپنے کورڈان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنے لگیں گی تو نہیں کہا جاسکتا کہ روڈ انڈسٹری کا رڈ نصب العین بنائے اور بجائے جائیں گے اور ملک کے عوام نہ جانے کتنے نئے حالات سے دوچار ہونے لگیں گے۔ جب کسی ملک کی جماعتیں و وزو شب کی تبدیلی کے ساتھ اپنے نصب العین اور اپنے طریقہ کار کو بدلنے لگتی ہیں تو عوام نہ صرف یہی کہ تحریکوں کی طرف سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں بلکہ پارہ کے تجربے سے خود ان کے قوائے فکر عمل جواب دینے لگتے ہیں اور عوامی تصور پر مایوسی کی تاریکی پھیلنے لگتی ہے، اگر موجودہ جماعتوں نے اپنے اس رویہ میں تبدیلی نہیں پیدا کی تو وہ کوئی مستقل نظریہ سامنے لائے میں کامیاب نہیں ہوں گی تو نہیں کہا جاسکتا کہ ملک کتنی خوف ناک صورتِ حال سے دوچار ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔

آخر یہ کیا ہے کہ ملک کے وہ ماحکومت کے کاروبار کے متعلق سوچتے ہیں، ممبری کی کرسیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، میدانِ انتخاب میں ایک دوسرے پر کھینچا بھانسنے کی زحمت گوارا کر لیتے ہیں، لیکن یہ خوفناک مرض جوان کی سیرت سے لے کر عوامی کردار تک کو متاثر کر رہا ہے اس کے دفعیہ کے لیے اپنے وقت کا حقیر حصہ بھی صرف کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے حالانکہ یہی وہ بنیادی خرابی ہے جو بھارت کی قسمت کے جسم میں دق کے جراثیم داخل کر رہی ہے۔

نیا معاہدہ | اسٹرٹنگ کی قیمت گرتے ہی ہر وہ ملک جس کی تجارت، بڑا نوئی مقبوضات سے ہوئی تھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ اپنے ملک کے سکہ کی قیمت کو گراٹے یا اس کو علی حالہ قائم رہنے دے کھلی ہوئی بات ہے کہ کونسا ملک اس بارے میں آزادانہ رویہ اختیار کر سکتا تھا۔ اور اپنے مصانع ملکی کے پیش نظر حکومت کا یہ جائز حق تھا کہ وہ چاہے تو کھلی سکہ کی قیمت گراٹے یا نہ گراٹے۔

گریٹر سسٹم پاکستان اور بھارت کے لیے بہت پیچیدہ بن گیا کیوں کہ یہ دونوں ریاستیں جلد ہی آزاد ہوئی تھیں۔ اور ابھی ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی خود کفیل نہیں بن سکی تھی۔ دونوں کی ایک دوسرے سے اہم معاشی ضروریات وابستہ تھیں۔ اگر یہ دونوں اپنے سکہ کی قیمت گرا دیتیں یا گرانے کا اعلان نہ کرتیں تب تو تجارتی مسائل استوار رہتے۔ کیونکہ ہندوستان کے اکثر کارخانے روٹی اور جوٹ کے لیے پاکستان کے حاملہ ہیں اور اسی طرح پاکستان کو ٹکڑا۔ مگر

جب بھارت نے دولت مشترکہ کے اجلاس کے سلسلے میں اپنے سکھ کی قیمت میں تخفیف کا اعلان کیا تو پاکستان اپنے سکھ کی قیمت گرانے پر رضامند نہ ہوا۔ بہر حال دونوں ملکوں نے اپنی اپنی مصالحتوں کے خیال سے یہ رویہ اختیار کیا تھا لیکن بھارت کو پاکستان کی یہ روش پسند نہ آئی اور اس نے اسی وقت سے اس پر یہ الزام دیکھنا شروع کر دیا کہ اس کو مشرق کے بعد یہ قدم اٹھانا چاہئے تھا حالانکہ ہر طرح بھارت کو اس کا حق تھا کہ اپنے سکھ کی قیمت گرائے اسی طرح اس کو بھی یہ حق تھا کہ اپنے سکھ کی قیمت بڑھا رکھے۔ وہ گئی یہ بات کہ دونوں ملکوں کے مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اس لیے اس معاملہ میں بیک بہتی کی ضرورت تھی تو آج کل کے معاملات میں تو بیچارہ ذہنیت کام کرتی ہے اور ملک پرستی اس کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ اپنے ملک کا فائدہ ہونے ہوئے دیکھ کر کسی دوسرے سے مشورہ یا کسی دوسرے ملک کے مفادات پر غور و فکر کیا جائے۔

بہر صورت جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن اس کا اثر دونوں ملکوں کے تجارتی حلقہ پر بہت برا پڑا۔ اس لیے کہ بھارت نے پاکستان کے سکھ کی وہ قیمت نہیں تسلیم کی جو ملکی سکھ کی قیمت گر جانے کے بعد ہوتی تھی اور پاکستان اس پر رضامند نہ ہوا کہ وہ چرائی قیمت کو تسلیم کر کے تجارتی راستوں کو کھولے رکھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پٹ من اور روئی وغیرہ کی قیمت محسوس کی گئی اور پاکستان کو کپڑے اور کونے کی کمی کا سامنا کرنا پڑا دونوں طرف سے تجارتی حلقوں میں بڑا اضطراب پیدا ہو گیا اور بہت سے کاروبار مند بے چارے ہو گئے۔

اس کے بعد اس کی کوشش شروع ہو گئی کہ کسی طرح کوئی ذریعہ تجارت کے لیے پیدا کیا جائے اس سلسلہ میں بڑی جگہ مجلس منعقد ہوئی اور بہت سے فارمولے مرتب کیے گئے، بڑا غور فکر کیا گیا اور پاکستان و بھارت کے بڑے بڑے ناخون نے مدتوں اس مسئلہ پر اپنی قوت صرفت کی لیکن کوئی مفید مطلب ذریعہ برآمد نہیں ہوا، پھر ایک صورت کے کہ بھارت پاکستان کے سکھ کی موجودہ قیمت کو تسلیم کرے۔

دونوں ملکوں کے تجارتی حلقوں اور عوامی اداروں کا دباؤ تھا جس نے اپنی حکومتوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ اس معاملہ پر سنجیدگی سے غور کریں۔ چنانچہ دونوں ملکوں نے اپنے فرض کو بھانا اور پچھلے دنوں اس کا اعلان کر دیا کہ پھر دونوں ملک آپس میں تجارت کریں گے اور سکھ کے سلسلہ میں فی الحال یہ طے کیا گیا ہر ملک ایک دوسرے کی موجودہ قیمت کو تسلیم کرے گا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ بھارت کے بہت سے ذہنوں میں اس اعلان نے قیامت برپا کر دی اور وہ اپنے پرانے طریقوں سے اس نئے مسئلہ پر غور کرنے لگے۔ اور اس سلسلہ میں پھر خیاس آدائیاں اور فلسفیانہ بحث کی بارش شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اس سے بھارت کے قومی وقار کا قطب مینا ڈھ گیا۔ ایک حلقہ حلن بھارت کو خود مچا رہا ہے کہ بھارتو! تمہارے نسلی غرور کا ہمالہ بحر عرب میں غرق کر دیا گیا تیسری طرف سے فلسفیانہ آواز آتی ہے کہ اس کا عوامی حلقہ پر بہت برا اثر پڑے گا، کیونکہ غیر محسوس طور پر یہاں کے ذہن میں بات گھس جائے گی کہ پاکستان جو چاہتا ہے منوالیتا ہے اور بھارت میں یہ طاقت نہیں کہ اس کے مطالبوں کو رد کر سکے، ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے بھارت کا تجارتی توازن

تشریف لے جاتے گا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام دماغی قابلیت جو آپ تک محض اسی کیسے جس کی گئی تھی بے دریغ خرچ کی جا رہی ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے نکتے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اگر مسئولیت کی خرد میں سے دیکھا جائے تو سمجھاں ان کا نام دستان نہیں ملتا۔ یہ تو کوئی نہیں سوچتا کہ یہاں کے عوام کی شکلات کس حد تک دفع ہوئیں چیزوں کے ملنے میں کتنی آسانی پیدا ہوئی اور کتنے عوامی اداروں میں پھر سے جان پڑ گئی مگر ان کی طرف تو اسی ذقت خیال جاتا ہے کہ ملک پرستی اور قوم پرستی کا بوسہ دہنوں پر سوار ہوتا، اور یہ خیال عام ہوتا کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان ایک ہی باپ کی نسل سے ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ان میں سے ایک کا فائدہ اور خیر انسانی کا فائدہ اور ایک کا نقصان پوری انسانیت کا نقصان ہے، دیکھیں ان لوگوں کے سر سے ملک پرستی، قوم پرستی طبقہ پرستی کا محض سایہ کب ہٹتا ہے۔

فیضانِ اقبال

مولانا محمد الدین اصلاحی

اس کتاب میں مولانا کے قلم نے فیض اقامتِ دین پر مفصل بحث کی ہے اور اقامتِ دین کے امکان اور عدم امکان کا فیصلہ جازہ بھی لیا ہے اور آخر میں اقامتِ دین کے اصول و ضوابط کے عنوان سے ایک سہولت افزا مقالہ بھی شامل ہے جو امت مسلمہ کے مقصد حیات کو تسخیر کرنے میں ماہ کے چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس عظیم مقصد کے لیے وقف کر دیا ہے یا وہ لوگ جن پر ابھی تک یہ راہ مکمل طور سے واضح نہیں ہو سکی ہوگی۔ یہ کتاب کا غرور و فخر کے ساتھ مطالعہ فرمادی ہے۔ قیمت دو روپے (۲)

ملنے کا پتہ

مکتبہ جماعت اسلامی ہند دہلی

تَقْرِیْبُ تَبَرُّکُ

کتاب البیان مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری صفحات ۱۱۲ طبع دوم - مولانا عبد الرحمن صاحب (مرحوم) سے
 اہل علم بخوبی واقف ہیں آپ جامع ترمذی کے شارح اور اس دور کے دینے نظر محدث اور مصلح عالم
 تھے، تحفہ الاجری شیعہ ترمذی کی چار فہم جلدوں کے علاوہ آپ نے اور بھی کئی کتابیں مسلمانوں کی دینی رہنمائی کے لیے چھوڑی
 ہیں ان ہی میں سے مذکورہ بالا کتاب بھی ہے، یہ کتاب اگر دیکھی ہے، اس میں مولانا نے میت سے متعلق ان تمام ضروری
 حکام و مسائل کو جمع فرمادیا ہے جو احادیث سے ثابت ہیں، مصنف نے موضوع سے متعلق تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے کی
 دہشش کی ہے اور گردہی جمعیت سے ہالانز ہو کر ان احادیث سے مسائل کا استخراج و استنباط کیا ہے، اس ضمن میں ائمہ
 فقہاء کے اختلافات کو بھی ذکر کیا ہے اور مجتہدان کے دلائل بیان کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، کتاب کے مطالعہ
 سے موصوف کے تجربہ عملی اور وصفت نظر کا ثبوت ملتا ہے۔

کتاب عام مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ میت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
 رضی اللہ عنہم سے کیا ثابت ہے۔ یہ تصدیق کتاب سے احسن و خوبی پورا ہوتا ہے نیز اہل علم بھی اس کی علمی تحقیقات سے
 مستفادہ کر سکتے ہیں۔

زبان سلیس و عام فہم ہے، طباعت و کتابت عمدہ ہے، کلام جہت سے قیمت بڑی ہے، کتاب حکیم عبد الباقی صاحب
 ناظم و داخان، مقصد عام، ذہن خاد، ساک، پور، صوفی، پور، ضلع، اعظم گڑھ سے طلب کی جا سکتی ہے۔

تجوید کثوف و سلوک مرتبہ مولانا عبد الباقی صاحب ترمذی صفحات ۹۰، قیمت ۲۰، کتاب بجلد پانچ روپے۔
 مولانا اشرف علی صاحب قاضی مرحوم ان کا جلد ایک سے قبل تھیں نے دین کی بہت سی اہم خطبات اتمام
 دینی، اشرف، کثوف و غیر معلوم و مخفی میں لکھی تھیں، قیمت تصانیف میں ترمذی ہیں، مولانا عبد الباقی صاحب ترمذی
 نے جو ایک سو دوں صاحب علم ہیں، مولانا کے طبع کا ایک سلسلہ تصانیف شروع فرمایا ہے۔

مختصر
 اس میں ایک کمالی وکل ہستی، دور حاضر کے واحد خالق معالج احمدی کے مجدد و مجدد کے جانشین و جانشین کے جانشین سے
 خطاب کرنے کی کوشش کی ہے، مذکورہ بالا کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مولانا تھالوی نے
 تصوف و سلوک میں کیا کیا تجدیدات فرمائی ہیں اور ان کی کیا اہمیت و افادیت ہے۔

کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہر شخص اس حقیقت کا اعتراف کرے گا کہ مولانا تھالوی نے تصوف کے مروجہ کوپاک
 صاف کرنے اور اسے شریعت کے ماتحت اور اس کی روح کے مطابق بنانے کی بہت کوشش کی ہے اور اس کوشش میں
 وہ ایک حد تک کامیاب رہے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کے ہر قول کو نقلی و غیر قرآنی قرار دینا اور ہر عمل کو "اسی" کی
 حیثیت سے پیش کرنا اور انہیں کمال و کمال تصور کرنا غلو ہے جس کے نتائج خطرناک ہیں۔

فاضل مرتب نے ہر ورق پر کتاب کا تعارف میں الفاظ میں کرایا ہے وہ یہ ہیں۔
 "مختصر تصوف و سلوک میں میں تصوف کے متعلق ہر قسم کی علمی و عملی غلطیوں اور غلط فہمیوں کو دور کر کے جھلایا گیا
 ہے کہ حقیقی تصوف دراصل کمال اسلام اور کمال ایمان کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور بے صوفی بنے اسلام
 کا دینی و اخروی، انفرادی اور اجتماعی برکات و نعمت کا حاصل ہونا عمل ناممکن ہے۔"

ظاہر ہے کہ کوئی کمال اسلام و کمال ایمان کا طلب گار نہ ہوگا لیکن پورے غلو اس انداز کا کافی غرض سے مطالعہ کرنے
 کے بعد یہ کتاب سے جس دعویٰ کا ثبوت ملے گا کہ حقیقی تصوف کمال اسلام و کمال ایمان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قلب کی اصلاح
 ہم یہ ایمیں اور اللہ سے محبت و عشق اور خیر و مطلوب و مقصود ہے یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف فہمیں ہے کیوں کہ کتاب مذمت
 پر نظر رکھنے والے اس میں دو رائے نہیں دیکھ سکتے اور ذلن احمد کی اہمیت تسلیم کر لیتا تصوف سے کئی اتفاق کے مترادف ہے۔ اصل
 غرض طلب مشلہ ہے کہ اس مقصود کو حاصل کرنے کے مفروضہ طریقی کیا ہیں، ظاہر و باطن کے تزکیہ کے لیے کتاب و سنت میں
 کیا ہدایات دی گئی ہیں اور مزی علم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح لاکھوں انسانوں کا تزکیہ فرمایا تھا اور بعد کے آنے
 والوں کے لیے آپ نے اصلاح باطن کے سلسلے میں کون کونسیوں کی رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ اور پوری وضاحت سے دلائل
 و شواہد کے ساتھ سامنے آنا چاہیے تھے تاکہ جو شخص کمال اسلام و کمال ایمان کی راہ پر چلنا چاہتا تھا، پوری طمانیت
 قلب کے ساتھ اس راہ کو اختیار کر لیتا لیکن انہوں نے کہ کیا بات جو اصل الاصول اور سب سے اہم عمل کر سانسے ذرا
 اور ساتھ اعتراضات کے جوابات، صوفیائے کرام کے طریقوں کا تاویل و توجیہ اور بہت سے نسخہ سائل پر صرف ہو گیا۔
 یہ کتاب مرتب کے ہم خیال نہیں ہیں بلکہ ان کا اختلاف کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ختم قلب یا تزکیہ باطن کو
 اہمیت نہیں دیتے بلکہ وہ ان طریقوں کے قائل نہیں ہیں جو یہ حضرت مولانا اختیار کرتے ہیں اور جن کا کوئی ثبوت کتاب و سنت
 اور غیر القرآن سے نہیں ملتا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ہیں اور اہم ترین مقصود و گہرائی میں اس کا وہ پوری
 وضاحت کے ساتھ علمی اور عملی طور پر ان طریقوں کی نشان دہی کرتے ہیں جن کے ذریعہ انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

فائل میں جو وہی خود فراموشی کا ان طریقوں کی موجودگی میں کچھ دیکھ کر حیرت و حیران کرنا دوسرے مسائل سے کچھ چیزیں متاثر
 لیکن انہیں گننے کے اور یہ کہ یہ چیزیں تکمیل دین اور کمال انبیاء سے کہاں تک مطابقت رکھتی ہے !
 علاوہ ازیں ان طریقوں سے بے شمار مفاد پیدا ہوتے ہیں جن میں سے کچھ کی طرف اس کتاب میں اشارہ
 موجود ہیں اور جن کی اصلاح کی یہ حضرات کوشش فرماتے رہے ہیں۔ لیکن یہ مفاد ان طریقوں کا لازمی نتیجہ ہیں اور ان کا اہل
 کلیہ اور عوام اسی وقت ممکن ہے جب ان غیر مفہوم اور مستطیع طریقوں کو ترک کر دیا جائے اور مخصوص طریقوں کی کمال
 تک پہنچنے کے ساتھ اختیار کر لیا جائے۔

کتاب بحیثیت مجموعی تصوف کا نئے اور اچھے انداز سے تعاون کرتی ہے اور اس لحاظ سے یہ مطالعہ اور استفادہ
 کے لائق ہے۔ ذوق رکھنے والے محاب مولوی سمیع الدین صاحب شبنم قدم رسول ہارڈنگ روڈ کھٹک سے طلب
 فرما سکتے ہیں۔

مفت مولانا محمد طیب صاحب صفحات ۹۹ قیمت مجلد ایک روپیہ دو آنے (دعوت اسلام)
 دعوت الحق، غریب خانہ، گوشہ محل روڈ حیدر آباد دکن۔

مفت ملک کے مشہور عالم دین ہیں، اس تصنیف میں انہوں نے اسلام کی دعوت کے اصول بیان فرمائے ہیں
 اور سورۃ محل کی ایک آیت اذع الی سبیل اللہ کی تشریح ذرا پھیلا کر کی ہے اور پھر اس آیت کے ہر حرف
 کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفت اس تشریح و استنباط میں کامیاب رہے ہیں، زیادہ اچھا تھا اگر دعوت
 کے سلسلے میں جو دوسری بہت سی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں ان سب کو بھی ملحوظ رکھا جاتا، اس صورت میں اصول
 زیادہ صحیح، زیادہ جامع اور زیادہ عمدگی کے ساتھ مستنبط ہو سکتے تھے، بصورت موجود بعض جگہ مختلف دینوں میں جو
 ہے اور بعض باتیں ضرورت سے زائد معلوم ہوتی ہیں اور بعض اصطلاحات و اصول کی تشریح نظر ثانی کا محتاج نظر آتی ہے
 اس طرح جس احمد کا اظہار کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ فاضل مفت نے دعوت کے سلسلے میں دوسرے مذاہب کا بھی ذکر
 کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی دعوت دی جائے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس مقابلہ کی ضرورت نہیں
 ملتی اور اگر مقابلہ کرنا ناگزیر تھا تو یہ مذاہب کے ساتھ ساتھ موجودہ نظریات اور نظام ہائے زندگی کا ذکر بھی ہونا
 چاہیے تھا۔

کتاب میں ایک ہی اور بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مفت نے اس کی وضاحت کا آخر انہیں فرمایا کہ
 دعوت کی چیز کی دی جائے۔ حالانکہ جس آیت کو مفت نے تشریح کے لیے منتخب فرمایا ہے اس میں اذع کے بعد ہی
 سبیل اللہ کے الفاظ موجود ہیں اور اس دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ سبیل اللہ کی تشریح کی جائے
 کہ جس کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کے ذہن میں اس سلسلے میں وضاحت کی جائے۔ میں امید ہے کہ فاضل مفت نظر ثانی کریں

اس کا خیال کریں گے۔
محبتِ محمدیؐ بن بنیادِ نبیہ ہے اور اس میں بہت سی کام کی باتیں ملتی ہیں۔ دین کا کام کرنے والے اس سے فائدہ
(۵۷)

۱۱ اور اس کے مقتدر | عبدالکریم قادیانہ ایک ہونہا اسلامی فن کار ہے اور اس نے باطنی صحت سے مزین و عظیم الشان اور
سکون مزم پر مخالفت اور موافقت میں بڑی سے بڑی کتابیں تصنیف کی جا چکی ہیں اور اس تحریک کے ہر کھیل اور چھوڑ پر
کمالی لکھی ہے، لیکن عبدالکریم قادیانہ نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس کی شخصیت کا تجزیہ کرے اور اس روشنی میں اس کے مقتدر
کس طرح ہو جائے،

یہ کتاب جن ابواب پر تقسیم ہے۔
(۱) اس کا فلسفہ یا تجزیہ۔

(۲) سکون مزم کا تاریخی تجزیہ۔

(۳) سکون مزم کا علمی تجزیہ۔

پچھلے صدی میں بہت کامیاب طریقہ سے اس کی شخصیت پر بحث لائی گئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تمام زندگی
اس کے مزاج کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس کا احساس اس کا احساس اس کے اندر کی دنیا میں سرمایہ دار طبقہ سے انتقام پرور پالیسی میں لگا ہوا
ہوئے انسانیت کے ایک طبقہ کو اپنی آگ کی توار کے گھاٹ اتار دینے کی تلقین کی۔ ایک جگہ تو۔
”مجھ کو وہ اپنے آپ کو ملتی تبدیلی کے لیے تیار نہ کرے نہ بیٹہ اپنی کمزوریوں کا الزام مجھ پر دینا اور دوسرے کو بھول کے
مٹھنے کے ٹکڑے کر رہا ہے۔“ کچھ کر لو جو ان فن کاروں کے ایک عالم انکسٹن اٹل حقیقت کی طرف ذہن کو متوجہ کیا ہے۔ دوسرے حصہ ان حالات
میں لکھے گئے ہیں جن کے رد عمل کے طور پر افریقی اور غیر ملکی تحریک کو فروغ حاصل ہوا۔ لیکن یہ حصہ قلمی تفصیل کا محتاج تھا
کالے انسانیت دینے کی دھم نہیں گوارا فرمائی، پھر یہ حصہ شمس ایسے ملے ہیں جو اس تحریک کے پس منظر کو سمجھنے میں کافی مدد
دیتے ہیں۔

تیسرے حصہ ایک ہر گز بحث کا عنوان ہے کہ میرا ان کا فلسفہ عنوان پر پوری طرح قابو نہ پاسکا اور دوسرے حصہ میں
اس کو تاریخی روشنی میں لکھا ہے تو یہ کتاب بہت مفید اور اہم کام انجام دے گی۔

ابن زبان و محاورہ کی غلطیاں محفلین رد حد تک ہیں امید ہے کہ آئندہ اشاعت میں تصحیف اس قدر دوری ہو
جائے کہ اس قدر بہت کم ہوں گے کہ بت کا صحیح اور صحیح ہے۔ قیمت ایک روپیہ ہے۔ یہ کتاب پورے دل سے لکھی گئی ہے
”مکتبہ شمس قائمہ۔“ مطبوعہ جی مائلٹ، میاں پورہ۔

میں اپنے لیے کوئی راہ نجات بھی سوچائی نہیں دیتی ہے، سوا اس کے کہ وہ بھی خوشی اپنے کو موت کی آغوش میں ڈال دیں اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان کے مہم مدد کی سجدہ دی جنہیں میں نہیں آتی ہے تو اس حالت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ آئندہ آپ کو ان کی مہم دیاں حاصل ہو سکیں گی اور آپ اس کی وجہ سے ہر فکر پخت ہو جائیں گے! اصل یہ ہے کہ مسلمان جن پارٹیوں کو اپنے سہارے کے لیے امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان میں خود ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں بلکہ ان کے بہت سے ذمہ داروں پر قائم ہیں جن کی طبعی خواہش بھی ہے کہ مسلمان اگر ان کے ہاتھوں نہیں۔ کیوں یہ ان کی یا ان کی پارٹی کی بدنامی کا باعث ہو گا۔ تو دوسرے دیکھا تو سامنے اور وہ اپنے جائیں تاکہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار دیکھ کر خود ان کے دل کو تسکین ہو یا مسلمانوں میں اس میں عجز و بے چارگی پیدا ہو تاکہ وہ ان کو اپنے پارٹی کے مقاصد کے تحت جس رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔

اور ان پارٹیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کو مسلمانوں کا اس طرح تلخہ شق بننا دل سے تو پسند نہیں ہے لیکن وہ اس پر اس لیے خاموش ہیں کہ ان تہذیب کی حمایت کے جرم میں وہ یا ان کی جماعت سپک میں بہنام نہ ہو جائے جس کے دوڑوں ہی پر ان کی آئندہ کامیابی و کامرانی کا دار و مدار ہے۔

اور ایک تیسری وجہ ان کی خاموشی اور تحمل کی یہ بھی ہے کہ ان پارٹیوں کے ذمہ دار لوگوں کو بہر صورت یہ اطمینان ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ ان کے سوا اور کسی کو نہیں مل سکے گا، بلکہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان دوسری پارٹیوں کی طرف سے جتنا زیادہ متاثرے جائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ ان کے قریب ہونگے کیوں کہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ ان کو ان کے سوا اور کوئی دوسرا سہارا نظر نہیں آتا ہے اس لیے وہ ہر طرف سے پریشان ہو کر اور زیادہ شدت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔

ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ خود غور فرمائیں کہ آپ اپنی محبوب پارٹیوں کی حمایت و امداد کے توقع پر اپنے مخالفین کو اور زیادہ برگشتہ کرنے کا جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں وہ کہاں تک آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ سہارا نہایت بڑا سہارا ہے اور اس کے حوالہ پر الیکشن میں حصہ لینا، انتہائی خطرناک بات ہے، اس لیے ہماری تلخی رائے یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس سہارہ پر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، خطرناک مصائب سے نجات ان کے لیے سے ممکن نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوسری ہی راہ اختیار کرنی چوگی جس کا پہلا قدم الیکشن سے ٹھکر ہے و انشاء اللہ اس خطرہ کے پہلو سے بھی مفید ثابت ہو گا، کیوں کہ اس سے ایک طرف مخالف پارٹیوں کا سہارا کم ہو گا، دوسری طرف ان کے اس میں شدت پیدا نہیں ہو سکے گی اور دوسری طرف

ان کے دوستوں کا جذبہ مہر دی بھی شاید کوئی عملی اختیار کر کے کہیں کہ اس سے ان کا یہ اعتماد
 یہاں سے متاثر ہوگا کہ مسلمان ہر حال میں ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں اور ان کے بعد یہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ وہ
 اور مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ فائدہ آپ کے نقطہ نظر سے آپ کے لیے بہت نقصان ہو سکتا
 ہے اور ان دونوں فائدوں کے علاوہ اس سے ایک اور زبردست فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجہ میں عام
 پبلک کا خیال کچھ فرو ہو سکتا ہے جو خواہ مخواہ مسلمانوں کو ان کے حقوق میں کشمکش کرتے ہوئے دیکھ کر براہم ہوتی ہے
 اور یہ ظاہر بات ہے کہ ان کی یہ برہمی ہمارے لیے دو گونہ معیبت کا باعث ہے، مخالفین اس کو ہماری مخالفت
 کے لیے استعمال کرتے ہیں اور موافقین اس کی موجودگی میں ہمارے ساتھ مناسب برتاؤ کرنے سے بچکے جاتے ہیں، بلکہ
 اکثر مخالفین میں ان کے جذبات میں ان کا عملیہ ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو چھوڑ کر کوئی پارٹی نہ اقتدار حاصل
 کر سکتی ہے اور نہ اقتدار پر قائم رہ سکتا رہ سکتا ہے۔ (جائی آئین کا)

جماعت اسلامی (ہند) کا پہلا کل ہند اجتماع

۲۲، ۲۱، ۲۰ اپریل ۱۹۵۱ء مطابق ۱۳، ۱۲، ۱۱ مارچ ۱۹۵۱ء جب شنبہ، بدھ و یکشنبہ دو شنبہ نام پہلا یو جی میں منعقد ہوا ہے۔ مقام اجتماع کوٹھی سماعت یار خاں صاحب اتحاد پاکٹر ہے، اس سلسلہ میں سندرجہ ذیل امور خصوصیت سے قابل توجہ ہیں۔

(۱) اپنے مقام کے سنجیدہ اصحاب کو اس اجتماع میں آنے کے لیے خاص طور سے دعوت دیجئے۔

(۲) شہر کار کی صحیح تعداد کی اطلاع اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگئی ہو تو اس طرح دیجئے کہ وہ لاڈ نا، مار اپریل ۱۹۵۱ء تک مرکز موصول ہو جائے

(۳) ان لوگوں کو غیر مسلم اصحاب شریک اجتماع ہونا چاہتے ہوں تو ان کی تعداد مطلعہ بیان فرمائیے تاکہ انتظام میں سہولت ہو۔
(ب) اجتماع میں خواتین اور ان جماعت کی شرکت لازمی نہیں ہے لیکن جو ستورات شریک اجتماع ہونا چاہیں وہ تو نا ناظم اجتماع۔ جناب محمد یوسف صاحب مدنی کو مطلع کر دیں۔ ستورات کے لیے معمول انتظام بہر حال ہوگا۔

(۴) گناہ کبھی تجاویز یا شہادتیں رکھتے ہوں یا کچھ شہادتیں ہوں نہیں دور فرمانا چاہتے ہوں تو ایسی تمام باتوں کو مرتبہ کے مرکز بھیج دیجئے جو مار اپریل ۱۹۵۱ء تک لاڈ نا مرکز پہنچ جانی چاہیں خصوصیت اسکان جماعت اس طرف لیا دو توجہ ہو کیوں کہ مدد ان اجتماع میں نہیں شہادت کے پیش کر کے کاموقع نہ لی سکے گا۔

(۵) کوشش کی جائے گی کہ اجتماع کا پروگرام تین دن ہی ختم ہو جائے۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن اور کرنا پڑے اس لیے جاوون قیام کا ہند و بست کے تشریف لائے۔

(۶) راضی نگہ کی دقتوں کے پیش نظر تمام شرکاء ۲ سیر آنا یا چاہا اور آدھ رے شکوئی کسی اپنے ہمراہ لائیں جن مقامات سے ان تعداد میں لائے میں جس روایتی فکر و رائے کی طرف سے کوئی پاسداری یا تاوازی نہیں ہوں نہ اس سلسلہ میں تعلیمات اپنے اس مقام میں اور مرکز مار اپریل ۱۹۵۱ء تک ملے کی خبریں بروقت موصول کئے ہوں اپنے انکی۔

(۷) اگر یہ مقامات کی حالت کے مرکز ہوں گے تو جماعت میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے تو دیگر مقامات کا

اخلاقی فرم ہے کہ وہ ان کی مدد کریں۔

آپ کا یہ سفر دینی خدمت اور اسلامی جذبہ کے تحت ہو گا اس لیے راستہ میں تمام نقصان و عقار کو خاص اسلامی طریقوں کی پابندی اختیار کرنی چاہیے مثلاً جگہ کے لیے کش مکش کے موقع پر انتشار سے کام لینا اور دھوکے کے آرام کی خاطر خود مصیبت اٹھانا یا خوش گواری باتوں کو مصیبت کے ساتھ اگلیے کرنا، خدمت اور وعظ و نصیحت کے مناسب اقع کا پورا لحاظ رکھنا اور جہاں تک ممکن ہو سفر میں بھی نماز باجماعت کا التزام رکھنا نیز فضول باتوں میں مصروف ہونے کے بجائے اذکار و محرمات میں مشغول رہنا وغیرہ۔

نوٹ

تاویخیں مقرر کرنے میں ہم نے حتی الوسع شرکاء کی سہولتوں کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ سب کی سہولتیں بیک وقت ملحوظ نہیں رکھی جاسکتیں۔

محمد یوسف قلیچ

عام پور۔

1871

1872

مجموعہ سیدہ خاتون جو نوالہ رسالہ

الحسنات

(رام پور - یونہنی)

ہر سال کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے

7 ————— انشائے

- نوجوانوں میں دینی رُوح پیدا ہوگی
- گھر پر ماحول میں اسلامی رنگ چھانکے گا
- آئندہ نسلیں اسلام پر تائید رکھیں گی
- اور آپ کی خواتین قیامت میں کی
- جذبہ میں آپ کی مددگار ثابت ہوں گی
- ان مقاصد کو اپنے "الحسنات" کو
- ایک اچھا معاون پائیں گے

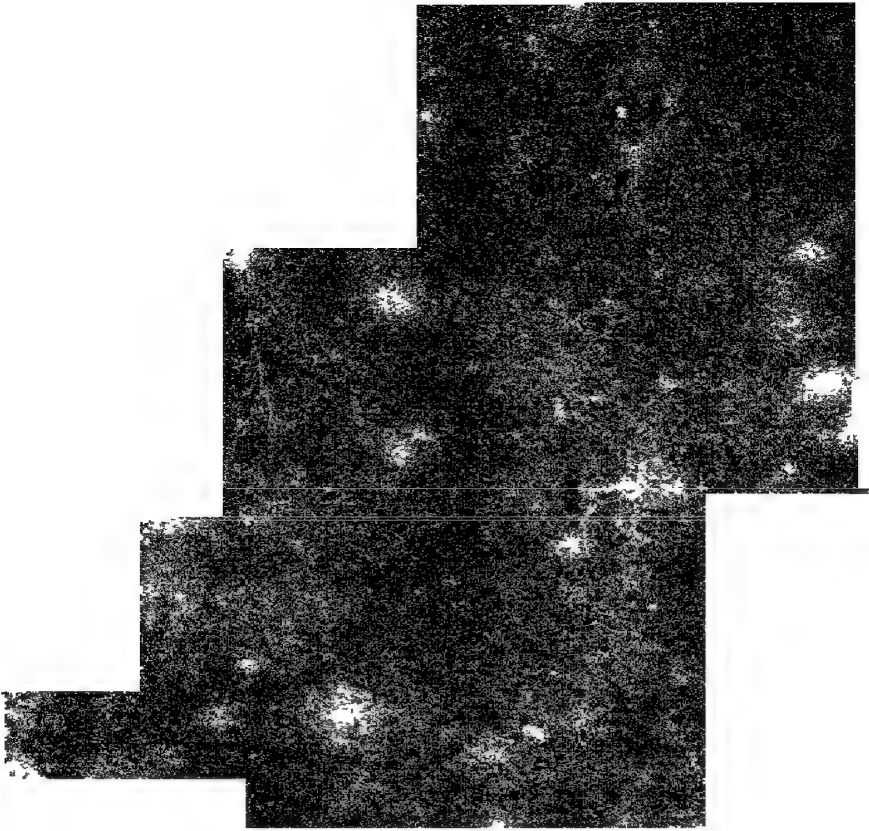
الحسنات کی طرف سے

ماہنامہ
پنج گزہ جامعہ اسلامیہ
جسٹس گروپ

- 8 MAY 1951

زندگی

(۱-۶) ۵۰۶

پندرہ روزہ (درستی)

8 MAY 1951

جمادی الاولیٰ ۱۳۷۱ھ

اپریل ۱۹۵۱ء

زندگی

جلد (۵ و ۶)

نمبر (۱ و ۲)

مرتبہ سید حامد علی

فہرست مضامین

(۲)	مولانا ابواللیث صاحب ندوی	اشارات -
(۸)	مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی	تیسیر القرآن -
		مقالات
(۱۹)	مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی	اساس دین کی تعمیر -
(۳۳)	مولانا شافعی صاحب گیلانی -	تبلیغی کردار کے دو تاریخی نمونے -
(۴۴)	الحمد علی -	تحریک اود تعمیر افراد -
(۵۴)	مولانا نظام الدین صاحب اصلاحی	اتقامت دین -
(۶۱)	مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی	مصارف زکوٰۃ -
		رسائل و مسائل -
(۷۴)	مولانا ابواللیث صاحب ندوی -	ایک غیر مسلم دوست کا خط - جماعت اسلامی اور علماء کرام
		اتحادی مسکن کی توجہ - طلبہ اور نازجہ
	مولانا صدیق الدین صاحب اصلاحی -	قرعہ اندازی فقہ نماز -
	مولانا محمد ارباب صاحب اصلاحی -	نماز اور جہان -
(۹۴)	الف - الف -	تتقید و تبصرہ -

چند سالانہ (۱۵) روپے - فی کاپی (۸)

یہ جامعہ علی پرنٹر پبلشرز ناظم بریلین صاحب سے چھپا کر دفتر زندگی رام پور سے شائع کیا۔

اشارات

بعض لوگ ایکشن سے ملحدگی کا ایک دوسرا نقصان یہ بتاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی خطرناک پارٹی برسرِ اقتدار نہ آجائے گی۔ مختلف مصیبتوں کا پیش خیمہ نہایت ہوگی، اس لیے مسلمانوں کو بہر حال ایکشن میں حصہ لینا چاہیے اور کسی نسبتاً بہتر یا کم خطرناک پارٹی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اس پہلی کے بارے میں ہماری معروضات کی پہلی قطع گذشتہ اشاعت میں پیش کی جا چکی ہے ذیل میں اس کا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔

دوسری قابلِ لحاظ بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو بھی کہ ہمارے موجود خطرات و مصائب کا علاج بھی ہو کہ ہم موجودہ پارٹیوں میں سے کسی ایک کی امداد حاصل کر کے کی کوشش کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی پارٹی ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہم اس حیثیت سے منتخب کریں؟ یہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم عام ملکی مصلحت و مفاد کے پیش نظر ان پارٹیوں کے فرق و امتیاز پر غور نہیں کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو ہم خود بڑی آسانی کے ساتھ کسی ایک پارٹی کے حق میں اپنی رائے ظاہر کر سکتے تھے، کیوں کہ یہ واقعہ ہے کہ اس حیثیت سے ان میں ہم فرق و امتیاز پایا جاتا ہے، یہ اور بات ہے کہ مختلف اعتبارات کے سامنے رکھنے کی وجہ سے لوگ اس بارے میں مختلف رائے ہوں، جبکہ اس وقت ہے — ہم تو ان پارٹیوں پر اس وقت اس حیثیت سے نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون سی پارٹی مسلمانوں کے لیے ان کے اپنے مخصوص نقطہ نظر کے تحت قابلِ ترجیح ہو سکتی ہے اور اس نقطہ نظر سے غور کرنے کے بعد کم از کم ہمارے لیے ان میں فرق و امتیاز کرنا بہت دشوار ہے، اس بارے میں ہم اپنے اس نقطہ نظر کی توجیہ اس سے پہلے کسی موقع پر بیان کر چکے ہیں اس لیے یہاں اس کو دہرانے کی بجائے ہم میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بحث کو یہاں دوبارہ ملاحظہ فرمائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ پارٹیاں آپ کے لیے کہاں تک قابلِ قبول ہیں، اور خود یہ پارٹیاں آپ کی کئی حیثیت میں آپ کے ساتھ کہاں تک رعایت کر سکتی ہیں۔ یہ سوال اس صورت میں ہے جب یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ پارٹیاں دائمی جن اصولوں کا نام لے رہی ہیں، ان میں وہ منہمک ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو بلکہ اصولوں کا نام محض دکھانے کے لیے لیا جا رہا ہو، یا کسی اصولی پارٹی کے لیے اپنے مخصوص نقطہ نظر کے جس درجہ کی رعایت

اور شینگلی مطلوب ہے، اس کے لحاظ سے وہ فرد ترموئی تو معاملہ اور زیادہ نازک اور پائس کن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب پھر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ جن پارٹیوں کو آپ بظاہر اپنا سمجھ رہے ہوں، وہ بھی اپنی اصل حیثیت میں آپ کی مخالفت جماعتوں سے کچھ زیادہ مختلف نہ ہوں۔ کیوں کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں اگر کوئی پارٹی اپنے اصول و مقاصد سے ہٹ سکتی ہے تو یقیناً ہندو مسلم مسائل کے ضمن میں اس کا رجحان فرقہ پرستی ہی کی طرف ہو سکتا ہے اور یہ بات اس حقیقت سے بھی نمایاں ہے کہ تعلیم سے پہلے جو جماعتیں اس حیثیت سے بدنام تھیں کہ وہ مسلم لادزیم، خود ایسا پارٹیوں کا حال اب یہ ہو چکا ہے کہ خود ان پارٹیوں کے مخلصین عام ممبروں کی فرقہ دارانہ ذہنیت کے شکی ہیں، اور اس کا خیر بہ یقیناً آپ کو بھی مختلف حیثیتوں میں بار بار ہو چکا ہوگا، اور اس طرح کے چند مخلصین بھی اب چرانخ بھری ہیں اور وہ شاید اس سے پائس بھی ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی شعلی ہوئی تہتوں اور اپنے ڈوٹھے دست و بازو کے ذریعے فرقہ پرستی کے عام سیلاب کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اصل یہ ہے کہ ہندوستان میں اگرچہ ایک جمہوری نظام آئین نافذ ہے جو اپنی ظاہری مہیت میں بہت شاندار اور یہاں کی اقلیتوں کے لیے بہت اطمینان بخش نظر آتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ عوام اپنے مزاج و ذہنیت کے اعتبار سے ابھی جمہوریت سے کوسوں دُور ہیں، اور یہ پارٹیاں ایسے ہی جمہور کا مرکب یا اس کی نمائندہ ہیں، اس لیے وہ ابھی تک عوامی جذبات سے بالاتر نہیں ہو سکی ہیں۔ اور تبسمتی یہ ہے کہ عوام کے اس مزاج و ذہنیت کی تبدیلی کا اس وقت کوئی سامان بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ جن لوگوں کو اس ذہنیت سے خاص طور سے نقصان پہنچ رہا ہے، وہ بھی اس کی اصلاح میں اپنا حصہ رسی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اس میں تبدیلی کرنے کی بجائے اپنے لیے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کو علیٰ حالہ چھوڑ کر اس سے بچنے کے لیے اپنی تدابیر اختیار کریں، خواہ یہ تدابیر ایسی ہی کیوں نہ ہوں جو ایسی ذہنیت کو اور زیادہ بھواد بننے والی ثابت ہوں۔ یہی غلطی مسلمان ایک عرصہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب اس کا تلخ خیار وہ سمجھنے کے بعد بھی اصل مرض کا علاج سوچنے کی بجائے ایسی ہی تدابیر اختیار کرنے پر مصر ہیں۔

بہر حال یہ الگ بحث ہے، اس وقت کہنا یہ ہے کہ جب ہندوستان کی موجودہ پارٹیوں کی اصل حیثیت یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی سے بھی اپنی پریشانیوں میں کسی خاص امداد کی توقع نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارے لیے یہ سوال کیا اہمیت رکھتا ہے کہ آئندہ الگس میں ان میں سے کون سی پارٹی برسرِ اقتدار آتی ہے۔ جو پارٹی بھی کامیاب ہو ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے یکساں مفید یا یکساں مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں اس وقت بظاہر کوئی فرق ہو بھی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ فرق اس بات کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو فی الحال اقتدار کی ملک ہیں اور ان کے کردار کا برعکس کے نظام و انصاف کی ذمہ داریاں ہیں، اور دوسری پارٹیاں جادہ ہیں جو اقتدار سے محروم ہیں اور اس کے لیے وہ کوشاں ہیں، یہ فرق جو ان میں مختلف حیثیتوں سے فرق کا موجب ہے، اس لیے یہ نامکن نہیں ہے کہ اگر آئندہ الگس میں برسرِ اقتدار پارٹیاں اختیار سے محروم اور محروم پارٹیاں برسرِ اقتدار آ جائیں تو اس تبدیلی کے نتیجے میں مسلمانوں کے ضمن

اشاعت
میں ان کا موجودہ رجحان درودیت بھی بدل جائے، اسی حالت میں کسی پارٹی کے ساتھ ہر طرح کی امیدیں وابستہ کر لینا اور
دوسری سے بالکل بیگانہ ہو جانا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔

(۳) تیسری بات اس سلسلہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ان پارٹیوں میں ہماری ہمدردی یا
مخالفت کے اعتبار سے باہم فرق مانتا پایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل لحاظ ہے تو کیا آپ
سمجھتے ہیں کہ آئندہ الگشن میں کسی پارٹی کی کامیابی یا ناکامی محض آپ کی تائید یا مخالفت پر منحصر ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو
یقیناً آپ الگشن میں حصہ لے کر بہت کچھ دنیاوی فائدے حاصل کر سکتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں
ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بلاشبہ ہندوستان میں اب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تعداد کہیں اتنی نہیں ہے بلکہ ہندو
کے طول و عرض میں اس طرح کھری ہوئی ہے کہ اگر وہ سب مل کر بھی چاہیں کہ کسی ایک امیدوار کو الگشن میں کامیاب
بنادیں تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کا آئندہ الگشن مخلوط بنیاد پر ہو گا اور ہندوستان
میں شاید ہی کوئی نشست ایسی ہو جہاں مسلم دو درودوں کی تعداد کو فی فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو، غیر مسلم دو درودوں کی
ہر جگہ اکثریت ہے اور یہی فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس صورت میں تو ان کی یہ حیثیت اور زیادہ بڑھ
جائے گی۔ جب مسلمان بحیثیت جماعت کسی امیدوار کی تائید کر رہے ہوں، کیونکہ اس حالت میں صرف ان کی حمایت
ہی اس امیدوار کی نالائق کی سب سے بڑی دلیل بھی جائے گی اور اس کی مخالفت پر پوری غیر مسلم اکثریت متفق ہو جائیگی،
گویا اس طرح الگشن میں حصہ لے کر مسلمان اپنے کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور اس پارٹی کو بھی جس کو وہ کامیاب دیکھنا چاہتے
ہیں۔ سوئے تم دوست جس کے اس کا دشمن آسمان کیوں ہو۔

پھر مصیبت تنہا یہی نہیں ہے کہ مسلمان اس طرح ظاہری طور سے کچھ بے ہوئے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبت
یہ ہے کہ ان میں کسی طرح کی فکری ہم آہنگی اور یک جہتی موجود نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ظاہری طور سے منتشر ہوتے
ہوئے بھی اپنی متعدد تعداد کے ذریعہ الگشن پر بہت کچھ اثر انداز ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ
کسی ایک نقطہ پر نہ مجتمع ہیں اور نہ مجتمع ہو سکتے ہیں، جل الترامتین کو چھوڑ کر وہ مختلف اجزائے تقسیم ہو گئے ہیں ہندوستان
کی کوئی ایسی پارٹی ہے جس میں مسلمان شریک نہ ہوں، حد یہ ہے کہ ہندو مہاسیما کے جنرل سکرٹری کے بیان کے مطابق
بہت سے مسلمان مہاسیما میں بھی شریک ہو رہے ہیں تاکہ آئندہ الگشن میں اس کو کامیاب بنائیں، گویا مسلمانوں کی حیثیت
ایسی اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لکھا خود اپنا کوئی وجود ہے اور نہ اس کا کوئی مخصوص ملے نظر، وہ ہر اس پارٹی کا ممبر ہو سکتا
ہے جس کی ممبری اس کے سامنے پیش کی جائے اور جس کے ذریعہ اس کے خیالی کے مطابق کوئی چھوٹے سے چھوٹا دنیاوی فائدہ
پہنچ سکے، اس جب حالت یہ ہو تو آپ کے پاس آخر وہ کون سا آلہ ہے جس کو استعمال کر کے آپ یہ توقع رکھ سکتے

ہوں کہ تمام مسلمان آئندہ الگشن میں صرف اس پارٹی کا ساتھ دیں گے جس کو آپ نے مسلمانوں کے حق میں بہتر یا کم خطرناک سمجھ کر اپنی تائید کے لیے منتخب کیا ہو؟ اور اگر آپ کا منشاء یہ ہو کہ چاہے مسلمان تفرق ہوں یا نہ ہوں، جو لوگ کسی پارٹی کو اس نقطہ نظر سے بہتر سمجھتے ہوں، انھیں اپنی حد تک اس کی تائید کرنی چاہیے تو بلاشبہ آپ کو اس کا حق حاصل ہے اور ہم خود اس اصول کے قائل ہیں کہ ہمیں اپنے عمل کی بنیاد خود اپنے ذاتی فکر و عقیدہ پر رکھنی چاہیے اور اس کے بارے میں اس کی برداہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارا ساتھ دینے والے کتنے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ دلیل پیش کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا کہ آپ کا یہ پسند کیا ہوا یہ طریقہ مسلمانوں کے لیے خطرات کے غلط نقطہ نظر سے مفید بھی ہے کہونکہ یہاں جس فائدہ پر گفتگو ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان سب کے سب یا ان کی اکثریت اس پر متفق ہو، صرف اس صورت میں آپ کسی بہتر پارٹی کو کامیاب بنانے میں کچھ مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور اسی صورت میں آپ اس کو کسی درجہ میں اپنا نمونہ کر کے اس کی اعانت و ہمہ ردی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو پھر الگشن میں مسلمانوں کی شرکت سے اس کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ ان کی قوتیں راہنماں جائیں، ان کا انتشار اور زیادہ بڑھے اور نمایاں ہو، مخالفین کا جوش مخالفت اور زیادہ ترقی کرے اور کوئی ایک پارٹی بھی ان سے زیادہ خوش نہ ہو سکے، اور اگر آپ مسلمانوں کی اس انتشار کی کیفیت کے باوجود اس اعتماد پر الگشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں محسبہم حصیداء و قلوبہم مشفقہ کی مصداق ہیں اور ایسی حالت میں مسلمانوں کی تھوڑی سی جمعیت بھی الگشن کے نتیجہ کو ان کے حق میں موثر ہو سکتی ہے تو یہ بات صحیح ہو سکتی تھی، لیکن اب اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان بھی ان ہی کی طرح منتشر اور پراگندہ نہ ہوتے، بلکہ جیسا کہ ان کو ہونا چاہیے، ان کی حیثیت ”بنیان موصوف“ یا مجموعہ ”واحد“ کی ہوتی اور وہ سب کی کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت کرتے ہوتے۔ موجودہ حالت میں جب کہ یہ ان سے بھی زیادہ انتشار میں خود مبتلا ہیں اور اس کے ساتھ ہی بدحواسی نے ان کو تدریجاً برصورت سے بھی کوسوں دور پھینک دیا ہے، یہ توقع رکھنا، انتہائی سادہ لوحی کی بات ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اس ضمن میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنے کی ہے کہ ان پارٹیوں کی یہ باہمی جھلش ان کے لیے کتنی ہی مضریوں نہ ہو، اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہونچنے والا نہیں ہے، اول تو وہ آپس میں کٹنا ہی لڑیں بھڑیں، وہ آپ کو اپنے قریب آنے دینے کی روادار نہیں ہیں بشرطیکہ آپ اپنی الواقع اپنے کو شکر ان کے حکم کا ہر نہ بن جائیں اور اگر آپ قریب جانے کا کوئی موقع بحال بھی لیں تو یہ لڑائی بھڑائی آپ کے لیے اس حد تک باطل بے معنی ہے کہ اس میں جو پارٹی بھی کامیاب ہوگی وہ کوئی آپ کی پارٹی نہیں ہو سکتی، وہ انھیں پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی ہوگی اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کے دکھ کا مداوا نہیں ہے۔

الگشن نے علمہ رہنے کے جو نقصانات عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں ان میں ہمارے نزدیک قابل بحث صرف ہی دو نقصانات ہیں جن کا ہم نے اوپر اور اس سے پہلے کی اشاعت میں تذکرہ کیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے

یہ نقصان سرے سے کوئی نقصان نہیں ہیں اور اگر کسی پہلو سے ہیں بھی تو وہ اس درجہ کے نقصان نہیں ہیں کہ ان کی خاطر ہم ان تمام نقصانات کو گوارا کر سکیں جو الکشن میں حصہ لینے سے قطعاً طرز سے پہنچنے والے ہیں، اور نہ ان نقصانات کی اتنی اہمیت ہے جتنا ان سے بچنے کے لیے ہم ان فوائد سے دست کش ہونا گوارا کر سکیں جو اس ملحدگی سے پہنچیں گے۔

ان دونوں نقصانات کے علاوہ بعض لوگ کچھ اور نقصانات کا نام بھی لیا کرتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک یہ نقصانات لائق توجہ یا قابل بحث نہیں ہیں، اس لیے ہم ان پر کسی تفصیلی تبصرہ کی ضرورت نہیں سمجھتے، البتہ ان کا سرسری تذکرہ یہاں اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مسلمان اس وقت کس ذہنی ابتوری اور انتشار کے شکار ہیں۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الکشن سے مسلمانوں کی ملحدگی ان پارٹیوں کی ناخوشی کا موجب ہوگی جن کا مسلمان اب تک ساتھ دیتے آئے ہیں، اس لیے چاہے ان کا ساتھ دینے سے مسلمان کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ ان کی مروت کے مسائل بات ہے کہ وہ الکشن جیسے نازک موقع پر ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔

یہ دلیل پیش کرنے والے نہ تو خود بے لوگ ہیں لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ تحت اشعار میں ہمارے بہت سے بزرگ اسی دلیل کو اپنے لیے رہ نما بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس دلیل پر اپنی انتہائی نفرت کا اظہار کیسے بغیر نہیں رہ سکتے، الکشن میں حصہ لینے سے اگر ہمیں نقصان پہنچ رہا ہو تو یہ مروت نہیں ہے کہ ہم اس نقصان کو کسی کی خوشی یا ناخوشی کے لیے گوارا کر لیں۔ بلکہ یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، مروت کے اظہار کے مواقع ہونے ہیں اور شخص اور قومی مروت میں بھی بڑا فرق ہے، جہاں مروت برتنے سے صرف شخصی نقصان پہنچ رہا ہو وہاں یہ چیز جائز ہو سکتی ہے بلکہ بہت سی صورتوں میں صفت محمود بھی بن سکتی ہے، لیکن اگر اس سے پوری قوم و ملت کو نقصان پہنچ رہا ہو تو ایسی مروت ایک لمحہ کے لیے گوارا نہیں کی جاسکتی۔ یہ نہ تو خود کسی کے مترادف ہے اور اس کو وہی شخص گوارا کر سکتا ہے جو اپنے شخصی فائدہ مصالح کو قومی و ملی فوائد مصالح پر ترجیح دے رہا ہو، پھر یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمانوں کا الکشن میں حصہ نہ لینا کسی پارٹی کے لیے ناخوشی کا موجب کیوں ہوگا، سو اس کے کہ اس سے خود اس کو کوئی نقصان پہنچے والا ہو، سمجھ رہی کہ جذبہ تو بہر حال ناخوشی کا محرک نہیں ہو سکتا بالخصوص ایسی حالت میں کہ کوئی قوم اپنا فائدہ علیحدگی کا پہاڑ سمجھ رہی ہو۔ الکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کی ہر قوم مجاہد ہے وہ اپنے مصالح کے تحت ان دونوں صورتوں میں سے کسی صورت کو بھی اختیار کر سکتی ہو پھر اس پر کوئی دوسرا جز بڑکیوں ہو؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر مسلمان ملحدگی کا یہ فیصلہ احتجاجاً کر رہے ہوں تو قدرتی طور پر بعض لوگوں پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، وہ اس کو اپنے خلاف اظہار ناخوشی سمجھ سکتے ہیں اور اس سے وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں لیکن اول تو ہمارے نزدیک یہ ملحدگی کسی احتجاج یا شکایت کے جذبہ کے تحت ہونی نہیں چاہیے، بلکہ اس کا اصل محرک ہمارا اپنا دینی احساس دشمن ہونا چاہیے، اور اس طرح علیحدگی بھی بس محض علیحدگی کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ کسی بہتر کام کے لیے جس کا فائدہ پورے ملک کو پہنچ سکتا ہو۔ اور یہ بات تمام لوگوں پر واضح بھی کر دینی چاہیے، اور دوسرے اگر یہ

کسی درجہ میں انجاء ہی سمجھا جائے تو ان پارٹیوں کو اس پر غنا ہونے کی بجائے اس پر اس حیثیت سے غور کرنا چاہیے کہ مسلمان یہ قدم اٹھانے پر کیوں مجبور ہو رہے ہیں، اور پھر اسی حیثیت سے انہیں اپنا رد یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بہر حال اس کے لیے ان کو صرف مسلمانوں کی مطعون کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ جن لوگوں کو اس ناخوشی کی بڑی اہمیت محسوس ہوتی ہو وہ ان کا حصہ یوں بھی دور کر سکتے ہیں کہ ان پر بہ واضح کر دیا جائے کہ ہماری یہ علنی کی خود ان کے حق میں مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ خود مفت میں بدنام ہو رہے ہیں اور اس بدنامی کا براہ راست اثر انکس کی کامیابی یا ناکامی پر پڑتا ہے۔

کچھ لوگ اس دہل کو اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی علیحدگی کسی خاص پارٹی ہی کی ناخوشی کا سرچشمہ نہیں ہوگی، بلکہ بحیثیت مجموعی تمام پارٹیاں اس سے ناراض ہو جائیں گی اور یہ چیز مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ خیال صداقت پر مبنی نہیں ہے، ہندوستان کی کتنی ہی پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کی علیحدگی کو اپنے لیے مفید سمجھیں گی اور اس بنا پر وہ نہ صرف یہ کہ ناراض نہیں ہوں گی بلکہ ناخوش ہوں گی اور ان کی خوشی یا ناخوشی سے قطع نظر حیا کہ پیدہ عرض کیا گیا ہے ہمیں اپنے رویہ کی بنیاد اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں بحیثیت مجموعی اپنے مفاد و مصلحت کو جس نظر رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل کا فیصلہ کرنا چاہیے خواہ اس سے کسی کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ پہنچے اور اس کی وجہ سے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ پیدا ہوں، کوئی قوم وہ سردوں کی خوشی یا ناخوشی کے ساتھ اپنی موت و حیات کو وابستہ نہیں کر سکتی اور اگر کوئی قوم ایسا کرے تو اسے زوال رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

کچھ لوگ انکس سے علیحدگی کا یہ نقصان بتاتے ہیں کہ انکس نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ان پارٹیوں میں گھس کر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گرباں کر سکیں۔ اس لیے ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے یہ دلیل ہمارے نزدیک انتہائی مسافہت پر مبنی ہے۔ اگر یہ چیز ممکن ہو بھی تو یہ کسی طرح ہمارے شایان شان نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے دنیا کی کوئی قوم کسی دوسری قوم کی بدخچی پر اپنا مستقبل تعمیر نہیں کر سکتی، اس کے لیے ٹھوس بنیادیں درکار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں یہاں کی عام خوشنحی اور بدخچی سے الگ ہو کر اپنے لیے کسی خوشنحی کی توقع نہیں کر سکتے، جو چیز یہاں کی عام آبادی پر مضر اثر ڈال سکتی ہے اس کے اثرات سے ہم اپنے کو بھی محفوظ نہیں کر سکتے، اس لیے جو لوگ اس انداز سے سوچتے ہیں وہ ملک ہی کے دشمن ہیں بلکہ خود اپنی قوم اور خود اپنے ہی دشمن ہیں بعض لوگوں کی زبانی اس طرح کی دلیلیں سن کر ہمیں مسلمانوں کی حالت پر انتہائی غصہ ہوتا ہے۔ ان کے نادان لوگ اپنے علم و غصہ کی شدت میں عقل و ہوش کی تمام حدود کو نظر انداز کر جاتے ہیں، اور یہ حالت انتہائی تباہ کن ہے، بہر حال یہ اور اسی طرح کی دلیلیں اس وقت انکس سے علیحدگی کے نقصانات کے ضمن میں پیش کی جاتی ہیں، لیکن مجھے اُمید ہے کہ آپ نے گذشتہ تفصیلات سے (فقیدہ بر صفحہ ۲۳۳)

تیسرے القرآن

(۸)

سورہ بقرہ از آیت (۶۲) تا آیت (۷۴)

مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی

<p>یقین جانو، خواہ ان لوگوں کی جماعت ہو جو (قرآن پر) ایمان لائے خواہ یہودیوں کی، عیسائیوں کا گروہ ہو خواہ صابوئوں کا، جو بھی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لایا، اور صالح اعمال کرتا رہا، وہ اپنا اجر اپنے رب کے ہاں (ضرور) پائے گا۔ جہاں اس کے لیے کسی طرح کا کوئی خوف پھیلے گا نہ کوئی غم۔</p>	<p>إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ وَالصَّابِئِينَ مِنَ الْإِنِّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عَلَىٰ صَلَاحٍ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ كَاذِبِينَ</p>
--	--

۱۵ سینتالیسویں آیت سے جو فقرہ شروع ہوا تھا وہ گذشتہ آیت (۶۱) پر مکرم ختم ہو گیا، جیسا کہ ابھی اوپر کی تشریح میں گذر چکا۔ اب اس آیت سے یہود کے ایک ایسے نظریے کی تردید کی جا رہی ہے جو ادھر گذرنے والے نقطہ ہائے نظر کا قدرتی نتیجہ اور ان کے فطرتاً انکار اور بُرے اعمال کا سرچشمہ تھا، جنہ نے ان کی دینی زندگی کی پوری عمارت کج بنا رکھی تھی، اور بدی، شرارت، سرکشی اور باغیانہ عبادت کے دروازے ان پر چوٹ کھول دیے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ ہم میراثی جنتی ہیں اور ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، قطع نظر اس سے کہ ہمارے اعمال و عقائد کیا ہیں، کہ ہم میراثی جنتی ہیں اور ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، قطع نظر اس سے کہ ہمارے اعمال و عقائد کیا ہیں،

(بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸) اور دوسروں کے ایمان و عمل کا کیا عالم ہے ؟ مطلب یہ ہوا کہ ان کے خیال کے مطابق نجات اور بخشش صرف ان کے گروہ کے لیے مخصوص تھی اور جو کوئی یہودیت سے گروہی انتساب نہیں رکھتا وہ بہر حال جہنمی ہے۔ یہ بات کسی شرح و بیان کی محتاج نہیں کہ اس اعتقاد خوش گمانی کے بعد انسان کا ماحول چھوٹا، اور بندہ نفس ہو جانا ایک یقینی امر ہے، چنانچہ یہودی پوری تاریخ دراصل اسی المآک حقیقت کی ایک طولانی شرح ہے یہاں اللہ تعالیٰ ان کے اسی مہلک اور خود ساختہ نظریہ کی تصحیح فرما رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شیخ باپ کی نگاہ میں اس کے مختلف بچے ممکن ہے، کچھ فرق رکھتے ہوں، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیدا کیے ہوئے اور اپنے پالے ہوئے عام انسانوں میں کوئی تفریق کروں ؟ ایک کو پیدا کئی جنتی، اور دوسرے کو پیدا کئی دوزخی بنادوں ؟ یہ تو میرے عدل کی نشانی ہے، میری حکمت کے بالکل خلاف ہے، اور میری رحمانیت کا صریح ضد ہے، میں انسان پر بحیثیت انسان لفظ ڈالتا ہوں، نہ کہ بحیثیت قومیت و وطنیت اُنکیت اور ملتیت میری نگاہ میں قدر صرف ایمان اور عمل صالح کی ہے، یہ پوچھی جس کسی کے پاس ہوگی، اس کی قیمت لگے گی اور میرے یہاں پورے کا پورا اجر پائے گا، خواہ اس کا تعلق کسی قوم اور کسی نسل سے ہو۔ بدعتیہ و بدعمل اگر نبی ڈاؤں، ہی کیوں نہ ہو، بلاشبہ اُس کا مقام جہنم ہے، اور نہاری طبقاتی، نسلی اور سماجی تقسیم کی رو سے اگر ایک شخص دنیا کا بہت سے بہت انسان ہو، مگر ہو ایمان و عمل کی زینتوں سے آراستہ، تو اس کا مقام جنتوں بھری جنت میں ہوگا، اہلبیاد اور اولیاء کے پاس۔ اس عام ضابطہ سے نہ تم مستثنیٰ ہو، نہ نصاریٰ، نہ صابین (یعنی ملائکہ پرست اور ستارہ پرست لوگ) حتیٰ کہ یہ گروہ بھی جو قرآن پر ایمان لائے والا ہے۔

اس آیت میں مدعیان لوگوں کی جماعت جو قرآن پر ایمان لائے، ان الفاظ سے مراد مومنوں کا صفاتی تصور نہیں ہے، جبکہ بالعموم ہوا کرتا ہے، بلکہ ان کا گروہی اور کلی تصور مراد ہے۔ یعنی یہ الفاظ یہاں اہم صفت کے طور پر نہیں اُتھال کیے گئے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی جماعت کے لیے علم یا اہم ذات کی حیثیت سے لائے گئے ہیں، اور اس سے لازماً یہ مراد نہیں کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں قرآن کے پیرو ہیں، بلکہ اس کا رد عابہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کو مسلم جماعت کا فرد کہتے اور سمجھتے ہیں۔

اس جگہ یہ نکتہ خاص طور سے لحاظ کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات و بخشش کے باب میں اپنا ضابطہ عدل بیان کرتے وقت سب سے پہلے خود مسلمانوں کا نام لیا ہے، جبکہ گفتگو یہود سے ہو رہی تھی۔ یہ صرف اس لیے کہ یہودیہ اس ضابطہ عدل کے عام قیاس اور مکیاں ہونے کا نفسیاتی طور پر گہرا اثر ہو، اور وہ محسوس کریں کہ قرآن اس اصول کا اطلاق خود اپنا نام لینے والوں پر بھی کرتا ہے اور سب سے پہلے کرتا ہے۔ نیز اس لیے تاکہ خود مسلمان بھی سمجھیں کہ اس اُم الامرار کا ناکہ نہ ہو جائیں، اور وہ سمجھیں کہ نعرہ لگا کر دین حق کی اطاعت سے کنارہ کشی و اختیار کر لیں کہ ہم فساداں ابن فساداں ہیں۔

اس آیت کے سیاق و سباق، اس کی نظر اور اس کے اصل مفہوم کی اس توضیح کے بعد اس خیال عام کا کوئی امکان

تیسرا قرآن

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹) ہمیں باقی رہنا چاہیے کہ نجات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں اس کے لیے اس آیت میں نجات کا مدار صرف توحید اور قیامت کے یقین، اور عمل صالح کو قرار دیا گیا ہے، اور نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا کسی خاص نبی یا پورے سلسلہ انبیاء کا اٹھا کر کے بھی انسان مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو اپنے ذاتی نظریے، یا کسی اور کے نظریے کی حیثیت سے اسی باتیں کہنے کا تو ہر حال میں حق دیا جاسکتا ہے مگر نہ تو قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے کے لیے ایسا فتور کرنا ممکن ہے، نہ ہی اس آیت کے پیش نظر قرآن کی طرف اس بے بنیاد نظریہ کو منسوب کرنا درست ہے، اس لیے کہ:-

(۱۱) یہ موقع ایمانیات اور اعمال صالحہ کی تفصیل بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہر دست ایک ایسے گروہ کے خیال کی تردید پر نظر ہے جو نجات کی بنیاد بجائے ایمان و عمل کے نسلیت اور ملیت پر رکھتا تھا۔ یہ کوئی غیر متعارف پہلو نہیں کہ جب کسی کی تردید کی جاتی ہے تو ذکر میں صرف وہ باتیں آتی ہیں جو ہر وقت اختلاف کی بنیاد ہوں اس لیے یہاں اعمال صالحہ کا ذکر تو بالکل محل طور سے کر دیا گیا، اور ایمان کے ذکر میں تھوڑی سی تفصیل سے بھی نہ کہ پوری تفصیل سے کام لیا گیا ہے جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حقیقت دین کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہے ایک تو اللہ واحد پر ایمان، دوسری آخرت پر ایمان نہ ہی نبوت، تو اس پر ایمان بالذات ضروری نہیں ہے بلکہ بالآخر ضروری ہے۔ چونکہ نبی ہی ذریعہ نبی ہے خدا کی ذات و صفات کی معرفت کا، قیامت سے باخبر ہونے کا، رب الغلین کے ان احکام و مہضیات کے علم کا، جن پر عمل صالح کا تمام تر انحصار ہے اس لیے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس بنیادی فرق کی وجہ سے اس آیت میں، اور اس کا طرح بہت سی اور آیتوں میں بھی نبی پر ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

(ب) قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات بالکل حیاں کر دی گئی ہے کہ قرآن کے سوا سچے ہدایت کہیں بھی اپنی صحیح اور مکمل شکل میں موجود نہیں، اور وہ شخص جو کسی نبی کو، خصوصاً نبی آخر الزماں کو تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ اس کے سامنے آں حضرت کی بعثت و دعوت مناسب انداز میں پیش بھی کی جاسکتی ہو، وہ چاہے توحید پر قیامت پر، فرشتوں پر، جنت اور دوزخ پر باقی سارے انبیاء پر، بقیہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کا کیسا ہی بلند بانگ دعویٰ کیوں نہ کرے، اور اپنی دانست میں کتنا ہی نیک و دیکوں نہ ہو، ہرگز نہ بخشا جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بچا کا فر ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء آیت ۵۰ میں واضح اعلان موجود ہے۔

(ج) خود اس آیت کے اندر شرائط نجات میں اعمال صالحہ کو بھی داخل قرار دیا گیا ہے، اور ہم کہیں گزشتہ بحثوں میں اس اصطلاح قرآنی پر روشنی ڈالتے ہوئے بتا چکے ہیں کہ کسی عمل کا صالح ہونا منحصر ہے تین شرطوں پر، خدا ہی کی رضا کے لیے ہونا اس کی صفات پر صحیح طور سے ایمان رکھنے ہوئے کیا جانا اس کے

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمْ الطُّورَ وَعِذُّهُ أَمَّا النُّبْلَاءُ
بِقَوْلِهِمْ وَإِذْ كَرُمَ أَمْرُكُمْ
لَعَلَّكُمْ

(یا ذکر وہ وقت) جب ہم نے تمہارے اوپر طور (کی چوٹیاں)
بلند کرتے ہوئے تم سے پختہ عہد لیا تھا (اور ہدایت کر دی تھی کہ)
جو کچھ میں تمہیں اس وقت دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھامنا،
اور جو (احکام و ہدایات) اس کے اندر ہیں انھیں یاد رکھنا، تاکہ تم

(بقیہ صفحہ گذشتہ) اُن احکام و ہدایات کے مطابق ہونا جو اُس دور کے لیے اُس نے انسانوں کے واسطے مقرر فرمایا تھا۔
ظاہر ہے کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے بغیر عمل صالح کا جو دہی ممکن نہیں۔
(۵) اس آیت میں جن مذاہبی گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں صابیوں کا گروہ بھی ہے۔ بس اگر یہاں کسی اس طرح
کی "رد اداری" کا بیان مقصود ہوتا کہ "قرآن تم یہود یا نصاریٰ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اپنی ملت چھوڑ کر
میرے حلقہ میں آ جاؤ، بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ تم شوق سے یہودی یا نصرانی بنو گے اگر اتنا ضرور کرو کہ اپنے اندر لاہید
اور قیامت کا یقین پختہ کر لو، اور اچھے عمل کرو" تو یہود اور نصاریٰ کے ساتھ صابیوں کا ذکر کسی طرح موزوں
نہ تھا۔ وجہ بالکل ظاہر ہے۔ یہ کھلا پویشک گروہ تھا۔ اب اگر آیت کا وہ انداز بیان مانا جائے جس کا
ذکر ابھی ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ گروہ یا فرقہ یہود و نصاریٰ کی طرح صابیوں کو بھی دعوتِ معالمت
دے رہا ہے، اور ان سے بھی یہی کہنا ہے کہ میں تم سے صابیت چھوڑ کر اپنے اوپر ایمان لانے کا ہرگز
کوئی مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ صرف یہ کہنا ہوں کہ تم شوق سے صابی بنے رہو، مگر اتنا ضرور کرو کہ توحید باری
پر اور قیامت پر یقین رکھو، اور اچھے عمل کرتے رہو۔ بس اتنی سی بات تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔
غور فرمائیے، بات کتنی غیر معقول اور متعارض ہو جاتی ہے۔ مگر مذکورہ بالا انداز بیان مان لینے کے بعد
اس غیر معقول بات کے مانے بغیر چارہ نہیں۔

فی الواقع یہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ جس سورہ کا عہد ہی نبوتِ محمدی کا اثبات ہو، جس میں یہودیوں کو اسی نبیلو
پر طرد کر دانا گیا اور اہلبیس کے شاہ بنھیرا یا گیا ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جس میں گفتگو ہی یہیں سے شروع
ہوئی ہو کہ کسی آدمی کا تعلق اور خدا پرست ہونا دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ اس نبوت کے تسلیم کرنے پر بھی موقوف
ہے، اسی سورہ کی ایک آیت سے گردید کہ یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کی جائے کہ نجات کے لیے نبوتِ محمدی پر
ایمان لانا بہر حال ضروری نہیں۔

(حواشی صفحہ ۱۷۷) ۱۔ یہ واقعہ بھی اسی وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے مترنا سبڈوں کے ہمراہ
(بقیہ حواشی بر صفحہ آئندہ)

تقویٰ کی روش اختیار کر سکا، مگر اس کے باوجود تم اپنے عہد سے پھر گئے
سو اس وقت اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال
نہ ہوتی تو تم صریح نامرادی (اور نہا ہی) کی نذر ہو چکے ہوتے چنانچہ
تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ بخوبی معلوم ہے، جنہوں نے سب سے
کے معاملہ میں سرکشی اختیار کر لی تھی، اور ہم نے (بطور عذاب) ان سے

تَقْوٰی ۚ ثُمَّ كَوْنْتُمْ مِنْ
بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَکُمْ اَفْضَلُ اللّٰهِ
عَلَيْکُمْ وَحَمْدُهُ لَکُنْتُمْ مِنَ
الْخٰسِرِیْنَ ۚ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِیْنَ
اَفْتَدٰوْاْکُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنَا

(بقیہ حواشی صفحہ گذشتہ) کوہ طور پر نوریت لینے کے لیے بلایا گیا تھا۔
۱۵ جس وقت تو ریت عطا فرمائی گئی، اس وقت صورت حالات کچھ اس طرح کی تھی کہ حضرت موسیٰ اور اہل
نمابندے دو انچی چوٹیوں کے درمیان درے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے وقت ان چوٹیوں کو ان کے مٹل
کے اوپر نمایاں طور سے جھکا دیا، جس کا مقصد ان پر صرف ایک غیبی اثر ڈالنا اور انہیں متنبہ کرنا تھا، یعنی یہ کہ کتاب
ہاتھوں میں لینے وقت جلال الہی کا ایسا اثر انگیز اور پرہیز سہاں پیدا کر دیا جائے جس کی یاد ان کے دلوں سے بچنے
نہ پائے، تاکہ یہ یاد ان کے لیے احکام الہی کے اتباع کے سلسلہ میں ایک زبردست محرک کا کام دیتی رہے، اور ان
کی خلاف ورزی کی حیرت سے انہیں باز رکھے۔

۱۶ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تمہاری طبیعت کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی، اس وقت تم سے یہ نہیں
کہا گیا تھا کہ جب تک تم اپنے کو یہودی کہتے رہو گے اور اپنا گروہی تعلق بیہودیت سے منقطع نہ کرو گے، خدا کی نگاہ
میں محبوب و مغرب رہو گے، اور جنت کے اہل اجارہ دار خواہ تمہارے ایمان و عمل کی حالت کچھ ہی کیوں نہ ہو بھلا
اس کے نام سے تو یہ کہا گیا تھا کہ نجات فلاح کا دار و مدار اس ہدایت کے مطابق عمل کرنے پر ہے جو تو ریت کی شکل میں تمہاری
چارہی ہے پس یہ شریعت لو، پورے عہد کے ساتھ لو، کامل ذمہ داری کے احساس کے ساتھ لو، اس لیے کہ اپنی پوری زندگی
اس کے سانچے میں ڈھال دو گے، اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرو گے، پھر تم نے اپنے پیغمبر کے تو مٹے اس ذمہ داری
کو قبول کیا، اور اس دربار سے اطاعت و عمل کا عہد کر کے لوٹے۔ اب تم خود سرچو کہ خدا پرستی اور نجات کے اس اکیلے
ایک دروازے کو چھوڑ کر منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے تم یہودی گروہ بندی کے جس چور دروازے میں گھسے جا رہے
ہو وہ کس "ذات تشریف" کا ایجا کردہ ہے!

(حواشی صفحہ ۱۵) عہد اطاعت کے ذکر کے بعد اس کے توڑنے اور مسلسل توڑتے رہنے کا جو بیان آگے آ رہا ہے
وہاں حقیقت کو واضح تر اور مدلل کرنے کے لیے ہے کہ تم نے اپنے فرض کو تو بھلا دیا اور ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ
(بقیہ حواشی صفحہ آئینہ ۱۵)

فرما دیا تھا کہ ”بن جاؤ بندر! ذلیل اور دُشکارے ہوئے! سو اس طرح ہم نے انہیں اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، اور بعد میں آنے والی نسلیں کے لیے بھی، سامانِ عبرت، اور خوفِ جزا رکھنے والوں کے لیے سامانِ نصیحت بنا کر رکھ دیا۔

لَقَدْ كُنْتُمْ اَوْقِدًا كَخِشْيَتِي
تَجْعَلُنَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهَا وَمَلَخْفًا فِي
مَوْعِظَةٍ لِّلْمُتَّقِينَ

(نقد حاشی صفحہ گذشتہ) دیا ہے مگر خوف سے چپے رہنا چاہتے ہو۔ حالانکہ خدا کا قانونِ عدل اپنی بخشش کے خوف صرف ان ہی کو دیتا ہے جو اس کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو اٹھائیں۔

پہلے تو یہاں ان کی عہد شکنی کا اجالی ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی واقعات کی روشنی میں کچھ تفصیل آ رہی ہے۔

۲۷ ”سَبْتُ“ سبچہ کے دن کو کہتے ہیں۔ یہ دن یہودی شریعت میں برکت اور نفع دس کا دن تھا، جس میں انہیں خدا کی بیشِ عبادت کرنے کا حکم تھا، اور دنیوی مشاغل خصوصاً شکار کی فطری ممانعت تھی۔

۲۸ اس اجالی کی کچھ تفصیل سورہٴ اعراف میں آئی ہے۔ اگر دوسری روایتوں کو بھی سامنے رکھ لیا جائے تو واقعہ کی شکل کچھ اس طرح کی بنتی ہے:-

یہ لوگ جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے، اور ماہی گیری ان کا ذریعہ معاش تھی۔ قدرت کی ستم ظریفی نے ان کے لیے ایک عجیب و غریب آوارہ حالت پیدا کر رکھی تھی۔ سبچہ کے دن سمندر کی مچھلیاں خوف کی مچھلیوں کی طرح بالکل اوپر آکر سر اُٹھاتے تیرا کرتیں، اور پانی دونوں میں سمون کے مطابق پانی کے اندر ہی جمی رہتیں۔ اب ایک طرف شکار کی حرمت کا حکم، دوسری طرف شکار کی نفسیاتی ترغیب، انہیں دنیا کی حرصِ ایمان کے جذبہ پر غالب آئی اور انہوں نے ایک حیلہ ایجاد کیا یعنی سمندر کے کنارے سے چند قدم ہٹ کر ایک بڑا سا گرہ لکھوا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سمندر میں مڑتا تو پانی ساحل سے اوپر چڑھ کر گڑھے میں جا بھرنا، اور چونکہ مچھلیاں اس دن پانی کی سطح پر ہی رہتی تھیں اس لیے پانی کے ساتھ ساتھ وہ بھی گڑھے میں آ جاتیں۔ مگر چونکہ دن سبچہ کا ہوتا، اس لیے اُس گڑھے میں بھی جال نہ ڈالا جاتا، مبادا کہ اُس مقدس اور محترم ”دن کے دامنِ حرمت پر کوئی دھج مچ جائے۔ لہذا پورے ”صبرِ احتیاط“ کے ساتھ دوسری صبح کے طلوع ہونے کا انتظار کیا جاتا، اور جب اتوار کا دن آتا تب جا کر اُس گڑھے کی مچھلیاں پکڑ لی جاتیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شریعت کا احترام نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ مذاق تھا۔ حیلہ بازیوں کے ذریعہ احکامِ شریعت کی ہندشوک نکل بھاگنے کی ایسی کوشش کہ، نہ مٹی طور پر قانون شکنی کا الزام بھی عائد نہ ہو سکے، علانیہ قانون شکنی سے بھی کہیں زیادہ بُرا اور گھناؤنا کام ہے۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی اس تنبیہ سے اس کے ماننے والوں نے بھی پورا پورا فائدہ اُٹھایا ہے۔

(حواشی صفحہ ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳)۔ کہ ان کی صورتوں میں ہوں ہوتے ماطن مسخ ہو کر بندوں جیسا ہو گیا ہو یا نہ ہو ایک۔

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ
مُرْسِلُ الْفَلَاحِ وَالْجَحِيمِ قَالُوا قَالُوا
بَعْدَ ياد کرو وہ وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا "اللہ تعالیٰ
کا حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو تو انہوں نے جواب دیا "کیا آپ

بے حاشی صفحہ ۱۳) مجازی تعبیر ہوا ان کے ذلیل و خوار ہو جانے کی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہراً و باطناً دونوں چیزوں
سے رخ کر کے بالکل بند رہا دیے گئے ہوں۔ اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ دماغ تو انسانوں ہی جیسا رہنے دیا گیا ہو، مگر
مذہبیں رخ کر دی گئی ہوں۔ یہی آخری شکل زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس شکل میں خود ان کو بھی اپنے ذہن میں
یہ محسوس کرتے رہنے کا موقع تھا کہ یہ سب کچھ ہماری نذرانوں کا نتیجہ ہے۔

یہ واقعہ بنی اسرائیل کے عہد شکنی کی پہلی شہادت ہے اس کے علاوہ یہ ان کے اس بے بنیاد گمان کی تردید بھی ہے
کہ ان کے لیے فلاح اور نجات بہر حال مقدر ہے، اور خدا کا قانون مزار ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

(حاشیہ صفحہ ۱۴) اس امر کی کوئی توضیح قرآن میں نہیں ملتی کہ یہ گائے ذبح کر لے کا حکم کس موقع پر اور کس معاملہ کے
سلسلہ میں دیا گیا تھا، کیونکہ اس قسم کی جزئی اور زری تاریخی تفصیلات کا بیان اس کے اصول بحث سے قطعاً خارج ہے۔
اب اندازے اور قرائن سے دہری باتیں قیاس کے مطابق معلوم ہوتی ہیں، یا تو یہ کوئی اجتماعی قربانی کا موقع تھا (چنانچہ
توراة کے سفر عدد، باب ۱۹ میں اس طرح کی ایک قربانی کا ذکر بھی موجود ہے)۔ اس لیے کہ اسرائیلی شریعت میں قربانی کو بڑی
اہمیت حاصل تھی اور کم و بیش ہر مذہبی رسم کے ساتھ اس کا حکم ملتی تھا، یا پھر ایک بڑے اہم حادثہ قتل کے سلسلے میں حکم
ہوا تھا جس کا ذکر اگلی آگے آتا ہے۔

بہر حال موقع جو بھی رہا ہو، ذبح یا قربانی کے لیے دوسرے جانوروں کو چھوڑ کر گائے کا انتخاب ایک خاص
دینی مصلحت سے کیا گیا تھا۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ یہ لوگ ابھی جس سرزمین (مصر) سے نکل کر آئے تھے وہاں گائے
کی تقدیس موجودیت کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، اور یہی قوم جو یہاں کی حاکم قوم تھی، اس کی پوجا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کی
غلامی صرف ہم ہی کی غلامی نہ تھی، بلکہ روح اور دماغ کی غلامی بھی تھی۔ حاکم قوم کے افکار و عقاید ان کے ذہنوں پر
بڑی طرح اثر انداز ہو چکے تھے، اعداد بھی آہستہ آہستہ اس جانور کی بابت عقیدہ تقدس کے جراثیم اپنے دلوں میں
اُتار چکے تھے۔ چنانچہ یاد ہو گا کہ جب حضرت موسیٰ کی عدم موجودگی میں بہکانے والے نے بنی اسرائیل کو شرک کا
ضلالہ میں مبتلا کرنا چاہا، تو ان کے ذہن کی اسی افتاد کو دیکھتے ہوئے اس نے جو محمود بنا یا تھا وہ گائے کے
پچھڑے ہی کا اہیل تھا۔ پس گائے کے ذبح یا قربان کرنے میں ایک خاص مصلحت یہ تدفیر تھی کہ ان کے دلوں سے
اس کی عبودیت کا وہم باطل نکل جائے، اور انہیں محسوس ہو کہ "ایک مخلوق" اور وہ بھی ایسا کم حیثیت مخلوق، جو چند لمحوں
میں کٹ کر رکھ دی جا سکتی ہے، ہو، بھلا خدا کیسے ہو سکتی ہے۔

اَتَمْتَدُّ نَاهِرُ ذَا قَال
اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنُ مِنْ
الْجَعَلِيْنَ ۚ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ
بَشَرٌ مِّثْلُنَا مَا حَيُّ قَالِ اِنَّكَ
اَنْتَ الْبَقَرَةُ لَا فَارِضٌ وَلَا فَكْرٌ
عَنْ اَنْ يَّكُوْنُ ذِيكَ فَافْعَلُوا
مَا تَوَدُّ مُؤْمِنٌ ۚ قَالُوا اَدْعُ
لَنَا ذِكْرَ يَّكُوْنُ لَنَا مَا لَوْ كُنَّا
قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْبَقَرَةُ
صَفْرًا اَوْ لَا فَاقْعُ لَوْ نَهَيْتُمْ
النَّظَرِيْنَ ۚ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ
بَشَرٌ مِّثْلُنَا مَا حَيُّ اِنَّ الْبَقَرَةَ
عَلَيْنَا وَاَقَالِ اَنْ تَكُوْلَ الْلَحْمَ
لَمْ يَنْتَهُ ذِيْنٌ ۚ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ
اِنَّمَا الْبَقَرَةُ لَا ذُوْلَ لَحْمٍ وَلَا ذُوْلَ
رَاْسٍ ۚ فَالْحَرْثُ مُسَلَّمَةٌ لَا
فِيْهَا فَيُهْلِكُ قَالُوا اَلَيْسَ جِئْتُ
بِالْحَقِّ طَقَدْ لَحِجْنَا وَهَآءَا

ہم سے مذاق کر رہے ہیں موسیٰ نے کہا ”جہالت کی روش اختیار کرنے ہے میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں“ تب بولے ”اچھا اپنے رب سے درخواست کیجیے کہ اس گائے کی صفات واضح طور پر ہمیں بتا دے“ موسیٰ نے کہا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل جوان، بس اوسط عمر کی ہو۔ سو اب کرواؤ وہ کام جس کا نہیں حکم دیا جا رہا ہے“ دگر انھوں نے پھر کہا ”اپنے رب سے (مزید) درخواست کیجیے کہ وہ اس کے رنگ کی (بھی) صراحت کر دے“ موسیٰ نے جواب دیا ”وہ ارشاد فرماتا ہے کہ“ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، گہرے زرد رنگ کی ایسی کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے“ پھر بولے ”اپنے رب سے گزارش کیجیے کہ اس کی (صفات کی کچھ اور) وضاحت کر دے، (اس لیے کہ اب بھی) ہمیں گالیوں کے اندر امتیاز نہیں ہو رہا ہے، اور اب (اس کے بعد) انشاء اللہ ہم اس کی تعیین میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے“ موسیٰ نے کہا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین جوتی ہو نہ پانی پینتی ہو، بالکل بے عیب، اور دماغ دھبے سے یکسر پاک ہو“ (تب جا کر) انھوں نے کہا ”اب آپ نے واضح بات فرمائی“ پھر انھوں نے اسے دیکھ لیا مگر چہ وہ ایسا

ایسا بیکار ہے کہ وہ کئے خدا سے بچا ہوا فخر ہے جو مخاطب (حضرت موسیٰ) کو خدا کا رسول تسلیم کر رہا تھا۔ گویا جو بڑے روزگار و قوم کے نزدیک یہ بات عملی طور پر بالکل ممکن تھی کہ ایک شخص خدا کا سچا نبی ہونے ہوئے نبی اس کے نام سے غلط باتیں منسوب کر سکتا ہے جس قدرت کے بزرگوں اور صحابیوں کا حال یہ رہا ہو وہ اپنے دورِ زوال میں خدا کے پیغام برداروں کے ساتھ جو کچھ کر گذرے اسے تصور اسی سمجھنا چاہیے۔

طلب یہ ہے کہ سیدے سادے اور فرماں بردار لوگوں کا طرزِ اختیار و سچے ایمان اور حقیقی بندگی کے ساتھ یکتہ حجت کی گنجائش، سوال بازی اور کھوکھو دگرید زب میں دینی ہمیں ایک نہایت سیدھا سا حکم دیا گیا ہے جس میں ایک اعلیٰ حضرت شہادتوں کے لیے کوئی نہ ہام نہیں، اس چاہیے کہ خواہ مخواہ کی کھوکھو دگرید کرنے کے بجائے اس پر عمل کروا لو۔

تیسرا باب

کرتے نظر کرتے تھے۔

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا اور تم میں سے ہر ایک (اپنے سر سے الزام ہٹا رہا تھا۔ پر اللہ نے طے کر لیا تھا کہ تم جو کچھ چھپا رہے ہو اس کو ہر حال آشکارا کر کے رہے گا۔ (چنانچہ ایسا ہی ہوا) اور ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ رَاٰۤی
مَتَلَّمْتُمْ نَفْسًا فَاِذَا نَمَّ
فِيهَا وَاللَّهُ فُخْرٌۭ مَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ نَفَلْنَا

۔ (نفی حواشی صفحہ گزشتہ) ہی اس حقیقت کو کھلے نقاب کیا گیا ہے کہ جس قوم نے آج ہر ہدایت سے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے اور جو اپنے نسب و خاندان کو مدارِ نجات قرار دے کر ایمان اور نیک عمل کی ضرورت سے بے پروا ہو چکی ہے، ایسا ہی یہ صفت کوئی تازہ وارد صفت نہیں ہے، بلکہ اس نے اس ذہنیت کی اصل اور بنیاد اپنے اسلاف سے وراثت میں پائی ہے، جس کو ترقی دے کر آج انہوں نے اس نقطہ کمال تک پہنچا دیا ہے۔ ان کے اسلاف کو حکم ملا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس فرض سے سبک دوش ہونے کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ کسی بھی صحابے کو لاتے اور ذبح کر دیتے مگر ایسا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے دماغوں میں وہ جو ہر ہوتا، جو ایک سچے خدا پرست اور طاعت گزار انسان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ چیز ان کے پاس موجود نہ تھی اس لیے ایک ایسے حکم کے بارے میں، جس کے اندر عقل عام کے لیے کوئی بات بھی وضاحت طلب نہ تھی، انہوں نے سوالات برکنا اور ہال کی کھال بکھان کر شروع کر دیا۔ یہ اس بات کی ایک صریح علامت ہے کہ ان کا دل اطاعت کی روح سے خالی، اور امر الہی کی عظمت سے بے پروا تھا۔ مگر قدرت نے بھی ان کے استفسارات کے مقابلے میں بڑا معنی خیز رویہ اختیار کیا، یعنی انھیں اس پر کوئی توجیح نہیں کی، بلکہ نہایت مناسبت سے ایک ایک سوال کا جواب دیتی رہی، اور جب ساری توجیحات اُس سے وہ مکمل کر اچکے تو نتیجہ ان کے سامنے یہ تھا کہ اب کسی طرح کی بھی ایک گائے ذبح کر دیا جانا کافی نہ رہا، بلکہ ضروری ہو گیا کہ اسی خاص قسم کی شہری رنگت والی قمیٹی اور خوبصورت گائے ذبح ہو جو سر میں پریش کے لیے مخصوص سمجھی جاتی تھی، اور اس لیے اس کی تقدیس کا ان کے ذہن پر خاص اثر تھا۔

(حواشی صفحہ ۱۷۱) لے یا تو اس لیے کہ گائے کی عظمت و تقدیس سے متاثر تھے، یا پھر اس لیے کہ وہ اس واقعہ نقل کو چھپانا چاہتے تھے جس کے سلسلہ میں یہ گائے ذبح کرائی جا رہی تھی، اور جس کا ذکر آگے آئے ہے۔
۱۷۱ شریعت کے احکام و مصالح سے ان کی بے پروائی، یعنی ان کے نقص عہد کی یہ تیسری شہادت ہے۔
(نفی حواشی صفحہ ۱۷۱)

کے ایک حصہ سے ضرب لگاؤ (دیکھو) یوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

غرض یوں تھا براشیاں اور نافرمانیاں کرنے کرتے بالآخر تمہارے دل سخت پڑ گئے، بالکل پتھر جیسے سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ جب کہ بعض پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے شے پھوٹ بہتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں، جو پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی بہ نکلتا ہے، اور بعض ایسے بھی جو خوف الہی کی تاب نہ لا کر گر پڑتے ہیں۔ (پر یاد رکھو) اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔

إِذْ يَرْيُوكَ بِبَعْضِ مَا كَذَّبْتَ
بِحُجَّتِ اللَّهِ الْمُنُونِ وَرُفِعَ إِلَيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ثُمَّ قَسَتْ
قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ
كَالْحِجَابِ أَرَأَيْتُمْ قَسَىٰ كَافٍ
ذَٰلِكَ مِنَ الْحَبَاكَةِ لَمَّا تَنْفَجِرُ
مِنْهُ الرُّيُوفُ وَرَأَىٰ مِنْهَا
لَمَّا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ
ذَٰلِكَ مِنْهَا لَمَّا يَمْسِطُ مِنْ حَشْبَةِ اللَّهِ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(بقیہ حواشی صفحہ گزشتہ) کسی معاشرہ میں سب سے زیادہ قابل احترام اور قیمتی شے انسانی جان ہوا کرتی ہے۔ ایک بے گناہ شخص کا قاتل وہ اصل پوری انسانیت کا قاتل، اور نظام تمدن کی جڑ پر کھنڈا چلانے والا ہے۔ بھروسہ شخص بھی جو ایسے بدترین دشمن انسانیت کو دانستہ مزاحمت کرنے کی سعی کرتا ہے کوئی معمولی مجرم نہیں اس کی جہالت بھی اس شخص کی سی ہے، جو خود چاہے خون ناحق نہ کرتا ہو، مگر ایک خون کی ہاتھ میں تلوار دے دینا ہو، تاکہ کسی بے گناہ پر چلا دے۔ ظاہر ہے کہ شخص بھی نظام تمدن و سیاست کا دشمن اور احترام انسانیت کا منکری ہو۔ وہ نہیں جانتا یا جانتا ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انصاف ہی بقائے تمدن، بقائے امن، بقائے نظم کی اساس ہے۔ ناحق خون کرنے اور پھر اس کو چھپانے کی بھی غیر معمولی خطرناکی ہے جس کے پیش نظر تاریخ بنی اسرائیل کے ایک جوہری واقعہ کو یہاں اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے جس کے ذریعہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ یہ لوگ انصاف اور انہماق کی صفت سے کتنے بے بہرہ تھے کہ نبی کی موجودگی میں اتنے بڑے پاپ کو معہم نہ جانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ ابھی عہد کر کے آئے تھے کہ ہم ڈکھی کی جان ملا دیں گے اور نہ حق کی شہادت دینے سے گریز کریں گے۔

(حواشی صفحہ ۱۷۱) اس محل جلد کی تفصیل مولیٰ رضوان اللہ علیہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس واقعہ کی بابت کوئی اور ذکر کسی دوسری جگہ نہیں آیا ہے۔ چونکہ خاکب اس کی پوری تفصیل سے واقف تھا، اس لیے صرف (بقیہ حواشی صفحہ ۱۷۱)

نفسیاتی حلقہ گزشتہ شمارہ اشارہ کر دینے ہی پر قرآن نے اکتفا کر لیا ہے۔ البتہ اس کے اندر جو اخلاقی پہلو قابلِ بحث تھا، اپنے اصولِ بیان کے مطابق اس نے اس کو بہر حال اُجاگر کر دیا ہے۔ اب اکثر مفسرین نے جو وضاحت اس اہم جملہ کی کی ہے، وہ یہ ہے :-

وہ گم گئے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، اسی حادثہ کے سلسلہ میں ذبح کرائی گئی تھی، اور جب وہ ذبح کی جا چکی تو نبی کے توسط سے اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر متول کی لاش سے چھوؤ۔ جب ایسا کیا گیا، تو قدرتِ الہی سے وہ متول نمودی دیر کے لیے زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔

اگرچہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں، موجود ہے کہ وہ متول دوبارہ زندہ کر دیا گیا تھا، مگر بعد کے الفاظ سے ذہن اسی طرف متغزل ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ متول کا دوبارہ جی اُٹھنا بڑی غیر معمولی اور غیر عادی بات ہے، مگر نبی اس کی ابتدائی تاریخ تو اس طرح کے ذہانے کھینچنے ہی ناواقعات سے بھری پڑی ہے البتہ یہاں ایک دوسرا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب ذرا سوچنے میں ڈال دیتا ہے، اور وہ یہ کہ متول کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے گائے کے جسم کے کسی ٹکڑے سے ضرب لگانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ بات تو اس کے غیر معیاری ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اس کا جی اُٹھنا تو محض حکمِ الہی سے ہوا تھا، اس میں گائے کے ٹکڑے سے ضرب لگنے کا کوئی دخل نہ تھا۔ اس سوال کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح قدرتِ الہی کا ایک نشان اور کرشمہ دکھانے کے ساتھ ساتھ اضمنا گائے کی مبادیہ عظمت و تقدس پر کاری ضرب لگا دینا بھی مقصود تھا۔ اور وہ اس پہلو کے ہے کہ اگر اس نام نہاد مبدوء کے پاس کچھ بھی طاقت ہوتی تو اس کو ذبح کرنے سے ایک آفت بپا ہو جانی چاہیے تھی، کجا کہ اس کا ذبح ہونا اس طرح مفید ثابت ہوا۔

دوسری تاویل اس بھی جملہ کی یہ کی جاتی ہے :-

حکم یہ ہوا تھا کہ متول کی لاش کو ان لوگوں سے چھوؤ جن پر قاتل ہونے کا شبہ ہے، چنانچہ جب ایسا کیا گیا تو اصل قاتل کا پتہ لگ گیا، اور وہ اس طرح پر کہ جب اس کی باری آئی تو اوروں کے بخلاف لاش سے مس ہوتے ہی اس پر خافقم کی انفعالی کیفیات کا ظہور ہو گیا۔ گویا یہ ایک نفسیاتی طریقِ تفتیش تھا۔ اسی طریق کی بعض تاویلیں اور بھی کی جاتی ہیں، مگر بعد کے الفاظ سے ان کا کوئی دل لگتا جوڑ نہیں معلوم ہوتا۔ واللہ اعلم باللہ۔

۵۔ پتھروں کی جن صفات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان کی حیثیت زری فرعی یا امکانی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقتیں ہیں جو خود نبی اسرائیل کی ابتدائی تاریخ میں کبھل واقعات ظاہر ہو چکی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ایک چٹان پر اپنی لٹھی ماری اور حکمِ خداوندی پھٹ گئی، اور اس جہاں سے پانی کے دھارے بہ پڑے۔ اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا ویدار کرنا چاہا اور اس کے لیے انھوں نے وضو کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا اندازہ تم لوگ کر سکتے ہو کہ میں اس پہاڑ کے غلاں صحت پر اپنی تجلیات کا پر توڑا تھا ہوں، اگر

یہاں ہمت کے الفاظ میں زری لطیف کلمات ہیں۔

اساس دین کی تعمیر

(۸)
۳۔ نماز

مولانا صدر الدین صاحب (اصلاحی)

نماز کی اس حقیقت اور اس کی اس اہمیت کو اچھی طرح ذہن نشین رکھتے ہو گزشتہ صحبت میں بیان کیا جا چکا اور پھر اس سوال پر غور فرمائیے کہ اساس دین کی تعمیر میں نماز کو بنیادی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ بشرطیکہ اب بھی یہ سوال سوال ہو اور اس پر خود کرنے کی ضرورت ہو۔ جو شے احکام دین کا سرعنوان ہے، جو شریعت کے پورے مجموعے کا سرچشمہ وجود اور جو ہر حیات پر جو سارے احکام و شرائع کے لیے حصن حصین ہو، جو قلب انسانی کو دور اور سکینت سے بھر دینے والی ہو، جو محبوب حق سے قرب اور ہم کلامی کا اعزاز بخشنے والی ہو، جو حق پرستی کی ممبر آراہنہ بتلاؤں میں دلوں کو مضبوط اور تقویٰ کا استوار رکھنے والی ہو، جس پر شہادت حق کی ادا کی کا انحصار ہو، جس پر ملی خوش بختیوں اور سر بلند یوں کا دار و مدار ہو اور سب سے آخر میں یہ کہ جس کے وجود و قیام پر پورے دین کا وجود و قیام موقوف ہو اور جس کے ڈھ جانے پر دین کا پورا ایوان زمین و آسمان ہوتا ہوا جاتا ہو۔ ایسی شے کے بارے میں اس سوال کی ضرورت ہی کہاں باقی رہ جاتی ہے کہ وہ اساس دین کی تعمیر میں خشت اول کی حیثیت کیوں رکھتی ہے؟ کھلی بات یہ ہے کہ دین حق کی اطاعت و اقامت مختصر ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی انسان کو پہنچی ہی زیادہ گہری معرفت ہو گی اور آخرت کی جواب دہی کا تشناہی پختہ چہن اور زندہ احساس ہو گا اتنا ہی زیادہ وہ احکام الہی کے اتباع میں سرگرم اور ضابطہ حق۔ اقامت دین کے ادا کرنے میں کوشاں ہو گا۔ یہ ایمان بلا شبہ سب سے دہر اور خدا کے محض استعمال ہی سے پیدا ہوتا ہے اور آفاق دانش کے دلائل اور آیات کا ثبات کے بصارت میں پیدا ہو گی، بڑی عقلی اور بڑی توانائی پیدا کرتے دہستہ ہیں جیسا کہ پہلے ہم بیان بھی کر چکے ہیں، مگر

اس میں کیا تغیر

انصاف یہ ہے کہ جو میں اس ایمان کو "ایمان" بناتی ہے وہ بھی ذکر نماز ہے۔ عقل کی جستجو میں، فطرت کی شہادتیں، اکائیات، دلیلین، اتفاقی کی گواہیاں اور انفس کی صدائیں میں ایمان کو پیدا کرتی ہیں اس کی حیثیت بس ایک اچھے بیج کی سی ہے، آپ جناب ہی زیادہ غور و تدبر سے کاہل ملیں گے اور زمین و آسمان میں کبھری ہوئی نشانیوں پر نگہ لٹکر جائیں گے اتنا ہی زیادہ "بیج" تندرست اور صالح ہوگا، لیکن کسی بیج کا تندرست اور صالح ہونا اس بات کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے کہ وہ آج ایک شاداب و ہونہار پودے، اور کل ایک تناور اور بار آور درخت کو بھی جنم دے گا، بلکہ اس کے لیے اچھی اور موزوں آبپاشی کی بھی لازمی ضرورت ہے۔ تخم ایمان کے سیراب کیے جانے کے لیے حق تعالیٰ نے جس "ماء مبارک" کو نازل فرمایا ہے اس کا نام نماز ہے۔ یہ نماز ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو اسی طرح پروان چڑھاتی اور انھیں نمر بار بناتی ہے جس طرح پانی نباتات کو۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، دونوں کو مضبوط اور زندگی کی توانائیوں سے معمور بنانے کی ندر امیر میں ذکر نماز کو ایک خاص اور ممتاز حیثیت حاصل ہے۔

اس حقیقت کی سب سے بڑی شہادت خود وہ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جناب سے نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کو امتحانے نبوت میں دی گئی تھیں، ارشاد ہوا کہ :-

يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ قُمْ اللَّيْلَ
إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ
مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَدَقِلْ
أَنْفُسَ إِنْ تَرَيْتَ أَنَّكَ سَلَقْتَهُ عَلَيْكَ
تَوَلَّ تَقْبِلًا إِنْ نَأَسْتَهُ اللَّيْلُ
هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قَبْلًا (منزل)

اے کھل لیٹنے والے! کچھ حصہ کے سوا باقی رات بھر
نماز میں کھڑے رہا کرو، یعنی نصف شب تک یا اس میں
کچھ کم کر دو یا کچھ زیادہ (اور اس میں) قرآن کو خوب ٹھیک ٹھیک
کر پڑھو، اس لیے کہ ہم تم پر ایک بھاری بات (کی ذمہ
داری) ڈالنے والے ہی ہیں۔ بلاشبہ رات کا ٹھنڈا
قدوں کے مجاہد کے لحاظ سے بھی خوب تر ہے اور (منہ سے

نکلنے والی) باتوں کی درستگی کے لحاظ سے بھی۔

ظاہر ہے کہ اس "بھاری بات" سے مراد تبلیغ دین اور تبلیغ دین سے بڑھ کر اقامت دین کی ذمہ داری ہے اس بارگراں کے اٹھانے کے لیے نبی کو تیار ہونے کا ذریعہ جہاں یہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ تہجد کی نماز میں گزاریں، وہیں اس امر کی بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ اس نماز میں قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھیں۔ یہ ٹھیک ٹھیک پڑھنا ایک بڑی ہی عظیم الشان حقیقت دین کا حامل ہے، اور اسی پر ذرا ٹھیک کر غور کرنے والا وہ رحمت طریقہ معلوم کر لے سکتا ہے جو قرآن نے ایمان کی تقویت اور قلب کے تزکیہ کے لیے ٹھیک پایا ہے۔ ٹھیک ٹھیک پڑھنے کا مدعا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا الیک سوئی کے عالم میں انسان آیات قرآنیہ

اس میں کی تعمیر

پر گہرا تدبر کرے، ان آیات قرآنیہ پر جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور روز جزا پر اطمینان بخش دلائل موجود ہیں جو رحمت الہی کے دل آویز اور سپاس انگیز تذکروں سے لبریز ہیں، جو حمد و تقدیس کے جذبات، اور بندگی کے احساسات کے لیے پیام بیداری ہیں یہ تمبر انسان کے دل میں ایمانی کیفیت کو جس طرح تیز کر سکتا ہے اس کا ٹکروں نظر کو کیا انداز! بلاشبہ نماز سے باہر بھی قرآن کو پڑھنا چاہیے اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے، مگر بھولنا نہ چاہیے کہ اس وقت بندہ نہ تو بندگی کی ہیئت میں ہوتا ہے، نہ اپنے رب سے سرگرم مناجات ہوتا ہے، اس لیے اس تلاوت کا، جو نماز میں ہوتی ہے، اس تلاوت سے، جو دوسرے اوقات میں ہوتی ہے، کوئی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ نماز کے اندر قرآن کی اثر انگیزی اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی اشارات کے مطابق تلاوت قرآن کا صحیح اور اصلی موقع صرف نماز ہے، بالخصوص نماز تہجد اور نماز فجر۔ اس لیے کہ یہ وقت ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں ذہن میں سکون دل میں یکسوئی، اور روح میں ایک خاص کیفیت انجذاب ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے اور ہر تجربہ رکھنے والے کا تجربہ گواہی دیتا ہے۔

نماز کا معیار مطلوب | اس اس دین کی تعمیر میں غفلت اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اس جگہ پہنچ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی یہ اہمیت اور یہ غفلت ہے؟ یہ سوال اس لیے اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ نماز کی جو حقیقت، اہمیت اور عظمت بیان کی گئی ہے، وہ اگرچہ نظری طور پر ناقابل انکار ہے، مگر عملی اور واقعاتی دنیا کا جائزہ اس نظری جائزے کی سہولتی کرنے پر کھل کر بتا رہا نہیں ہوتا۔ جو بے نمازی ہیں انہیں تو چھوڑیے، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں اس امر کی شہادت دیجی نظر نہیں آتیں کہ نماز کی ادائیگی سارے احکام دین کی ادائیگی کے ہم معنی ہے۔ اس لیے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے ایوان فریفت کے اکثر و بیشتر حصے سمار بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ”نمازیں“ ان حصوں کی تعمیر کا ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتیں۔ اسی طرح وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ان کے خیال اور ان کے تجربے میں یہ نمازیں ان کے لیے طمانیت قلب اور پاکیزگی نفس کا کوئی کامیاب ذریعہ نہیں ہیں، اور انہیں اس غرض کے لیے روحانی انتہائات کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ذکر الہی کے کچھ دوسرے ذرائع طریقے تلاش اور اختیار کریں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس نماز کا عام معیار مطلوب معلوم کر لیا جائے جو جو دین کا ستون اور سنگ اساس ہے اور جو ذکر کامل ہونے کی حیثیت سے طمانیت قلب کا نہایت وسیلہ ہے۔

نماز کی اقامت و محافظت | سب سے پہلے اس سلسلہ میں یہ بنیادی بات جان لینی چاہیے کہ قرآن نے نماز کی اقامت و محافظت کرنے اور اس کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، صرف

اسی کی تفسیر

پڑھنے کا نہیں۔ نماز قائم کرنا اور چیز ہے اور نماز پڑھنا اور شے۔ کپڑے کو کسی عمدہ صابون سے اچھی طرح دھونا احادیث ہے اور اس کو جیسے تیسے پانی میں صحن ڈبو کر نچڑ لینا دوسری بات ہے۔ نماز کا پڑھنا تو یہ ہے کہ وقت، جماعت، تعدیل ارکان، حضور قلب، خشوع باطن اور نذر بقرآن کی قیود سے بے نیاز ہو کر پڑھ لی جائے لیکن محافظت و اقامت نماز کے اندر ان چیزوں کا وجود لازماً شامل ہے۔

چنانچہ نماز کے متعلق جہاں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ”وہ وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّقْشُوْرًا“ وہی اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”وَقَدْ قَامَ الصَّلٰوةَ (نماز قائم کرو)۔ کلام کا یہ نظم اور سیاق بتاتا ہے کہ وقت کی پابندی بعد شرائط اقامت کے ہے، اور اس سے تغافل اصاعت نماز کے ہم معنی۔

پھر اگر آپ اس پورے فقرے کو غور کے ساتھ پڑھیں جس کا یہ جملہ ایک ٹکڑا ہے، تو آپ کو قیام جماعت کی بھی شرعی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا اس فقرے میں میدان جنگ کی نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے اور بات یوں شروع ہوتی ہے کہ ”جب تم سفر میں نکلو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اپنی نمازوں کو کم کر دو، اگر نہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کفار نہیں مصیبت میں ڈال دیں گے“ (وَ اِذَا حَضَرَ نَجْوً فِی الْاَرْضِ فَلَمْ یَسَعْ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّغْفِرَ لَکُمْ الْاَلٰہُ فَاِنْ لَمْ یَسَعْ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّغْفِرَ لَکُمْ الْاَلٰہُ فَاِنْ لَمْ یَسَعْ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّغْفِرَ لَکُمْ الْاَلٰہُ) پھر آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ ”اے نبی! اگر تم بہ نفس خود ان میں موجود ہو اور انھیں نماز پڑھاؤ تو چاہیے کہ ان میں کا ایک گروہ نہ ہمارے پیچھے اپنے اسلحے لیے ہوئے نماز پڑھنے نکھڑا ہو جائے اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہے جب پہلا گروہ ایک رکعت پوری کر لے تو دوسرے کی جگہ دشمن کے سامنے جا کھڑا ہو اور دوسرا گروہ اگر نہ ہمارے پیچھے نماز میں کھڑا ہو جائے“ اس سے نہ صرف نماز ہی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے بلکہ التزام جماعت کی شدت ضرورت بھی روشنی میں آتی ہے۔ اس کے بعد جب ہماری نظر ان الفاظ پر پڑتی ہے کہ ”وَ اِذَا حَضَرَ نَجْوً فِی الْاَرْضِ فَلَمْ یَسَعْ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّغْفِرَ لَکُمْ الْاَلٰہُ“ (جب نہ ہمارے یہ حالت خوف ہائی نہ رہے تو نماز قائم کرو) تو جماعت کی پابندی صرف ایک شدید ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ واضح طور پر اقامت نماز کے شرائط میں داخل ہو چکی ہے۔ تعدیل ارکان اور سکون قلب نماز کی اقامت اور محافظت کا کس طرح ضروری جزو ہے، اسی کے لیے سورہ بقرہ کی آیت ”حَافِظُوْا عَلٰی الصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰی وَقُوْا لِحُرُوْمَاتِہِیْنَ“ (محافظت کرو اپنی نمازوں کی، اور بہترین نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے لیے ادب دنیا میں دو بیٹے ہوئے)۔ اسی کی وجہ سے فراہم کرتی ہے جس پر کسی اضلاع کی ضرورت نہیں۔

اچھی خشوع باطن کا شرائط اقامت میں ہونا بھی معروف و مسلم حقیقت ہے۔ سورہ المؤمنین کی آیت

اسلام دین کی تعمیر

اور سورہ بقرہ کی آیت (۱۹۸) کا حوالہ اور گدڑ چکا ہے، ان آیات میں شروع اور انابت کو نماز کی بنیاد اور اس کا حاصل ٹھہرایا گیا ہے۔ رہ گیا مذکور قرآن کا اقامت نماز کے لوازم میں سے ہونا، تو اس کے ثبوت کے لیے سورہ مزمل کی ان آیتوں پر پھر ایک بار نظر ڈال لیجئے جن کے الفاظ ابھی ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور جن کا انداز صاف کہنہ ہے کہ اگر قرآن کو پڑھنا ہو تو بس نماز میں پڑھو۔ قرآن کے بعد اگر آپ احادیث اور اسوۂ رسول کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کو ان حقائق کی سیر حاصل تفصیلات ملیں گی، جنہیں ہم بوجہ طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔

پس یہ چیزیں اگر نماز میں موجود نہ ہوں اور ان سب سے یا ان میں سے ایک دوسے خالی ہو تو یہ نماز کا قائم کرنا اور ان کی محافلت کرنا نہ ہو سکا بلکہ اس کا ضائع کرنا ہو سکا۔ ایسی نماز نہ تو دین کی بنیاد ہوگی نہ اس سے آپ ان ثمرات کی کبھی توقع کیسکتے ہیں جو قائم کی جانے والی نماز کے ثمرات ہیں۔ یہ نماز اعمال خیر کا سرچشمہ تو کیا بنے گی یہ تو شیطان نفس کے ایک حکم کی بھی تاب نہیں لاسکتی۔ نبی اسرائیل کی تازیخ عبرت ہمارے سامنے ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے چونکہ نماز ضائع کر دی تھی اس لیے ان کی رام فکر و عمل شہوات نفس کے ہاتھوں میں جا پڑی (وَاصْبِرْ لِلصَّلَاةِ وَارْتَبِعْ الشَّلَاةَ احْتِ) اور یہ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں کہ نفس کی پیروی اور دین کے انہدام میں مددی بہت بخور مری ہے۔

اب ہمیں بوجہ و نظر کی بیرونی سرحدوں سے ہٹ کر خود اپنے قریب آجانا چاہیے۔ ہر وہ مسئلہ **کار کردنی** جو اپنے دین کی بنیادوں کو صحیح طرز پر تعمیر کرنا چاہتا ہے، ان تفصیلات کے بعد ایک سنجیدہ فکر میں ڈوب جائے گا اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی نہ ڈوب جائیں اور اپنے آپ سے خود یہ نہ پوچھیں کہ سہاری نمازیں کیسی ہوتی ہیں؟ آیا وہ محض پڑھی جاتی ہیں یا قائم بھی کی جاتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا جواب کچھ ناپسندیدہ سا ہو، مگر اس کے باوجود اسے ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان تو جائیں کہ ہمیں خود اس کا ہی دراصل کامیابی کی نشاہ کلید ہے۔ ہمارے سامنے ایک طرف تو نماز کی یہ حقیقت اور اہمیت ہے دوسری طرف اس کی یہ خصوصیات ہیں، تعمیری طرف اس کے بہت سے لازمی ثمرات و نتائج ہیں (مثلاً یہ کہ وہ پیروی نفس سے باز رکھتی اور غش و منکر سے روکتی ہے، دل کو اطمینان کی ٹھنڈک بخشتی ہے، مشکلات میں تحمل اور استقلال کی قوت ہم پہنچاتی ہے، اور سب سے آخر میں یہ کہ انسان کو نیکو کار اور پابند شرع بناتی ہے) جو نہ صرف نماز کے لازمی ثمرات و نتائج ہی ہیں بلکہ اس کی صحت کی ایک کھلی ہوئی گواہی بھی ہیں۔ پھر ان تینوں باتوں کے ساتھ ساتھ جو کچھ طرف ایک پہاڑ سے بھاری حقیقت اور بھی ہے اور وہ یہ کہ نبی کے لیے بھی فرض نبوت کے بارگراں کا تحمل اس کے بغیر ممکن نہ ہوا کہ وہ نماز سے کب تو انانی کریں اور نہ صرف عام فرض نمازوں ہی سے بلکہ آخرت کی تجدید و ترمیم کی طویل نمائندوں سے بھی یہ ساری باتیں ہم سے کچھ مطالبہ کرتی اور ہمارے لیے

اسان بنی کا تعمیر

ایک راہ عمل بتین کرتی ہیں اور وہ یہ کہ ہم اپنی پہلی فرصت میں اپنی نمازوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ وہ کہاں تک نماز ہیں۔ پھر ان میں جس پہلو سے جو خامیاں نظر آئیں ان کی اصلاح کی فکر کریں اور یہ جائزہ اور فکر اصلاح مسلسل ہو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام — طاعت حق اور اقامت دین کا کام — بنی اور اصحاب نبی کی بھی رات کی میٹھی نیندوں کو قربان کیے بغیر نہ ہو سکا وہ ہم اور آپ صرف تیغ و قہۃ نمازوں کو بس قانونی انداز میں ادا کر کے قیامت تک نہ کر سکیں گے۔ آپ اپنی نمازوں کا ایک ذرا گہری ہنگامہ سے جائزہ لیجئے، آپ بڑی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ یہ نمازیں کہاں تک آپ کے دین کی بنیاد مضبوط بنا رہی اور آپ کو اقامت دین کے ادائے فرض سے جہد برآ ہونے کی طاقت بہم پہنچا رہی ہیں۔ یہ اندازہ آپ کو یوں ہو گا کہ جس حد تک آپ ان نمازوں میں مشغوع پائیں وقت اور جماعت کا انتہام لیں رکوع و سجود میں قرار دیکھیں کاشا ہرہ کریں، قرأت قرآن میں طول اور آیات قرآن میں تذبذب و تفکر محسوس کریں بس قیاس کر لیجئے کہ اسی حد تک یہ نمازیں آپ کو ایمان کی طاقت دے رہی ہیں، اور اسی حد تک آپ پیروی دین کے ادعا کو نبھانے کے قابل بن رہے ہیں۔

نماز تہجد اس موقع پر نماز تہجد کی مخصوص اہمیت ہماری مخصوص توجہ کی سزاوار ہے۔ گویہ نماز امت پر فرض نہیں ہے، مگر اس کی یہ نوعیت صرف قانون کی حد تک، خصوصاً ان لوگوں کے حق میں جو عوام میں سے نہیں اور جو شہادت حق اور اقامت دین کا علم نبھائے ہوں جن کی راہ عمل رخصت کی نہیں بلکہ عزمیت کی ہو۔ یہ نماز عام امت پر اگر فرض نہیں کی گئی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ ایک غیر معمولی مشقت کی موجب تھی، اس لیے اس کی تمام تر آفرینہوں کے باوجود شارع رحمان و رحیم نے اس کو فرض نہیں قرار دیا، جیسا کہ اس کا اصول تشریع چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے کلام میں اس نماز کی جیسی کچھ ترغیب دی گئی ہے وہ کسی صاحب نظر سے مخفی نہیں۔ مثالی مومنوں کی جب وہ صفات گنتا ہے تو بات پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس طرح کے الفاظ نہیں کہہ لیتا۔

ان کے پہلو راتوں کو بستر سے دور ہوتے ہیں۔

وہ راتوں میں بہت کم سوتے ہیں۔

جو اپنی راتیں اچھے صبحہ و قیام میں

گزار دیتے ہیں۔

”تَتَجَمَّاعُونَ لَیْلًا جُنُودًا مِنْ الْمُصْلِحِينَ“

”فَلِیْلَةٍ مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ“

”الَّذِیْنَ یَبِیْئُتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا

وَقِیَامًا“

بس یہ صحیح ہے کہ یہ نماز فرض نہیں، مگر یہ بھی غلط نہیں کہ یہ الفاظ جو مثالی ایمان کے نمایاں خط و خال کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بھی کچھ معنی رکھتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس معنی پر غور کیا جائے اور اسے سمجھنے کی کوشش

اس میں کیا تغیر

کی جائے۔ پھر یہ بات کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ تبلیغ دین کی ہم سر کر لے کے لیے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح عام نمازوں کی اقامت کا حکم دیا گیا اسی طرح فقہ المسلمین الاقلیہ کی ہدایت بھی فرمائی گئی اور پھر ان قیام لیل (یعنی نماز تہجد) کی اہمیت و تاثیر پر یہ کہہ کر ہر تصدیق ثبت کر دی گئی کہ "إِنَّا سَمِعْنَا مَلَكًا عَلَيْهِ قَوْلٌ لَّكَ تَقْبِلُهُ" (ہم تم پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں) جب کہ پورے قرآن میں کہیں کسی نماز کے ذکر کے ساتھ بھی ایسا نہیں فرمایا گیا۔ کیا یہ اس حقیقت کا اعلان نہیں کہ "قَوْلٌ ثَقِيلٌ" کی گراں باروں کی قوت بروقت خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد ہی سے پیدا ہوتی ہے؟

عام اندکار عام نمازوں کے سوا جس طرح نماز تہجد کو ارتقائے باطن کے باب میں خاص دخل ہے اور کچھ خاص دعائیں اور چند خاص اذکار بھی ہیں جن کے پڑھتے رہنے کی اس نے زبردست سفارش کی ہے۔ تزکیۃ باطن اور تقویت ایمان کے سلسلہ میں ان اذکار و ادوار و مانورہ کا حال تہجد ہی سا ہے یعنی قانون کی زبان سے تو ان کو فرض اور واجب نہیں کیا گیا ہے لیکن افادۃ ایمانی کی زبان سے ان کو ایسا ہی کچھ بتایا گیا ہے۔ قرآن نے جس طرح بندگان حق کی صفات یہ بتائی ہے کہ وہ معنی نیند کے مزے چھوڑ کر راتوں کا کتنا ہی حصہ رکوع و سجود میں گزار دیتے ہیں اسی طرح ان کا ایک عام وصف یہ بھی بتایا ہے کہ اگرچہ زبان حال و زبان قلب تو اللہ کی یاوان کا دواوی وظیفہ زندگی ہے ہی مگر زبان قال کا ان کے شب و روز کے مختلف اوقات اللہ تعالیٰ کی محو تسبیح ہی میں گذرتے ہیں (وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لو لگائے اور

محاسبہ اعمال کے خوف سے نورتے ہوئے اس سے دعا کریں اور انتہائیں کرتے رہتے ہیں۔) (يُذِيقُونَ رُحْمَهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا) رات کی خواہش و سعادتوں میں اگر وہ محو نماز ہوتے ہیں تو سپیدہ صبح کی نمودان کو تو یہ دستخار میں شمول پاتی ہے (وَبِالْآلَةِ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً لِّتَتَّقُوا) معلوم ہو کہ یہ حمد و تسبیح یہ دعا و التجا اور یہ توبہ و استغفار بھی مومن صادق کی ایک ضروری علامت اور نمایاں پہچان ہے۔ قرآن نے جس بات کا ان غفلوں میں اجمالی ذکر کیا ہے اسی کا تفصیلات میں جو آپ کو احادیث کے اندر ملتی ہیں اور جن سے نبی اور اصحاب ہی کی شالی زندگی مرتب نظر آتی ہے۔

ان کار کی حقیقی اہمیت یہ اذکار انہی معراج کے اعتبار سے نماز سے کچھ الگ اور مغایر چیزیں ہیں جن کی اہمیت نہیں ہیں بلکہ نماز سے ان کا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق کہ اگر ظاہری شکل و صورت کے ساتھ ہی ادا کر دی جائے تو دونوں کو دو کٹا ٹکڑی ہی جیسا کہ اللہ کی یاد اور اس کی صفات اور لوازم صفات کا تذکرہ کیا کہ کچھ بجزوں

اس میں کیا تغیر

میں دلائل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے۔ پھر نماز اور عام اذکار میں کیا فرق رہا۔ سوائے اس کے کہ ایک کے ساتھ کچھ خاص حکمت اور نیتیں بھی داہنہ ہیں، دوسرے میں نہیں۔ نماز اپنا ایک موزوں لباس بھی رکھتا ہے، ذکر اس لباس سے جاری ہوتا ہے۔ گویا دولوں میں ہر فرقہ ہے کہ نماز ذکر الہی کی مکمل ترین، موزوں ترین اور نوز ترین شکل ہے۔ جب کہ دوسرے اذکار میں یہ تکمیل شان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز اصل ذکر ہے اور اذکار غیر کی حیثیت فرع اور تنقہ کی ہے۔ یہ اذکار دراصل نماز ہی کے مساوی اور اسی کے مقصد کے خادم ہیں۔ اگر نماز اصل اور بنیادی نسخہ و شفا ہے تو ان اذکار کو اس کی امدادی خوراکیں سمجھنا چاہیے۔ نماز کا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے احساس بندگی پر غفلت کے پردے نہ پڑنے دے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ اسی بہرہ وقتی یاد کی خاطر طلوع فجر سے لے کر جب کہ انسان بیدار ہوتا ہے، ابتداً شب تک، جب کہ وہ نظام قدرت کے مطابق سوجانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، بیداری اور حرکت عمل کی ساری گھڑیوں کو نمازوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد اس کو کاروبار و خرید و فروخت سے الگ ہو کر مسجد میں آ جانے اور ذکر الہی میں مشغول ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ بار بار اس کے منصب عبودیت کی یاد دہانی ہوتی رہے۔ اب جو اس کے ساتھ یہ تلقین بھی فرمائی گئی کہ فرض ہر نماز کے بعد اپنی غلیں اور ادا کیا کرو، اپنی تسبیحیں، اپنی تحمیدیں، اپنی تکبیریں بھی پڑھا کرو، مسجد میں داخل ہو تو اپنے لیے تحہ باب رحمت کی، اور اس سے نکلو تو حصول فضل کی دعائیں مانگو، پھر جو کام بھی شروع کرو اللہ کا پاگل نام لے کر شروع کرو، ہر بھلائی پر کلمہ شکر اور ہر مصیبت پر کلمہ صبر کو، پانی پینے کے بعد کھانے سے فادغ ہو کر چھینک آئے پر سونے وقت بیدار ہو کر، حتیٰ کہ بیت الخلا میں جانے ہوئے اور وہاں سے نکلنے ہوئے اس طرح اللہ کا نام لیا کرو، یہ اور اسی طرح کے اور بہت سے مواقع پر جن دعاؤں اور تسبیحوں کے پڑھنے کی رہنمائی رسالت نے ہدایت فرمائی ہے ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ نماز کی پیدا کی ہوئی یاد و خدا دم بدم تازہ ہوتی رہے، مبادا کہ مشاغل و غیوے کے ہتھکڑیوں میں وہ ماند پڑ جائے۔ لیکن اسی غیر معمولی اہتمام کے بعد بھی اگر غفلت اپنے تاریک سا بے صفحہ قلب پر ڈال دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے ازالے کے لیے رات کی خاموش ساعتوں اور ایک نماز کے گرم دھاروں سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان ساعتوں میں صرف یہی خصوصیت نہیں کہ وہ خاموش ہوتی ہیں، سکون پرورد اور آخر آفریں ہوتی ہیں، بلکہ ان میں رحمت الہی خود اپنی مغز کے تختہ نشین کے لیے گہ کار کو بھارا رہی ہوتی ہے۔ عقل باور نہیں کرتی کہ ذکر الہی کے دوام کا کوئی اس سے زیادہ فوری اور مؤثر طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس فطری اور کلی نسخہ کے صحیح استعمال کے بعد بھی روح انسانی صحت مند رہے گا۔

اساس دین کی تعبیر

پھر اسی طرح یہ بات بھی ناقابل تصور ہے کہ اس کئی نسخے کے کئی استعمال کے بغیر بھی اساس دین کی صحیح متوازن،
 اہمیتان بخش اور محسوس تعبیر ہو سکتی ہے۔

ذکر میں فکر لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کس کس غصے کو اگر اس کے ضروری آداب اور دنیاوی شرائط سے نبھی دامن
 نہیں کی جاسکتی۔ ایک جاندار کے جسم کا درجہ جب تک درجہ سے باقی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں سے آپ ہر اس
 حرکت اور عمل کی امید کر سکتے ہیں جس کا اس قسم کے جاندار سے بالعموم ظہور ہو کر تا ہے، مگر کیا اس نشتے کے
 ٹوٹ جانے کے بعد بھی ایسی کوئی امید کی جاسکتی ہے۔؟ ٹھیک یہی حال اذکار اور ادا اور تسبیحات کا ہے۔ اعتقاد
 میں ان کے فضائل بڑھ کر انسان ایک معرب کن حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک ایک کلمہ تسبیح کی مابین بھر صاف
 علی الصلاۃ والتسليم نے خردی ہے کہ اس کے انوار و برکات سے فضائے آسمانی معمور ہو جاتی ہے، لیکن کیا
 گردش زبان سے ادا کیا ہوا، اور دانہ تسبیح پڑھا ہوا ہر کلمہ اس تاثیر کا حامل ہو سکتا ہے؟ سوال نری حقیقت
 سے نہیں، بلکہ حقیقت کا ہے۔ ظاہر ہے یہ پاک کلمات ہر آئینہ ان فیوض روحانی کا سرچشمہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان
 کا یہ اثر اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ دل کی گہرائیوں سے اس حال میں بکھے ہوں کہ شعور پر ان کے معانی
 چھائے ہوئے ہوں۔ اس لیے اگر ان اذکار کا مقصود حاصل کرنا ہو تو ضروری ہے کہ جس وقت سے زبان
 سبحان اللہ کہے، اس وقت چشم تقصود کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ شان پاک و کبر بانی مجسم ہو جو اس کلمہ
 کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس وقت ذہن میں نہ صرف اس کلمے کا ایک سادہ مطلب ہی پھر جائے بلکہ اس
 کی حقیقت، اور اس حقیقت کے دور رس تقاضوں کی صدا ہے بھی وہ گونج اٹھے۔ اس طرح ذکر سے
 ادا ہونے والے ایک ایک کلمہ تسبیح سے اگر فضائے عالم معمور ہو جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں
 اور اس طرح کے ایک ایک کلمہ پر سموز کو لینے کے لیے اگر ماکہ باہم سافقت کر لیں تو ہمیں ایسا کونسا ہی چاہیے
 لیکن اگر یہ طرز ذکر اختیار کیا جائے، اور فکر و تاثر معنوی سے بے نیاز ہو کر بس سبوح و دانی ہی پر اکتفا کر لیا
 جائے تو اس سے آپ اس فائدے کی توقع ہرگز نہ کریں، اور اگر کریں گے تو دراصل اپنے آپ کو غریب
 دینا گئے ہیں ذکر میں ایسی فکر اور تدبیر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ نمازیں ہیں، بالخصوص قرات
 کے وقت آیات قرآن پر بغیر فکر و تدبیر کے ذکر اور نماز کی مثال اس کار توں کی سی ہے جسے ہاتھ سے

ایہ اختصار اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ ایک صحابی نے رکوع سے اٹھتے ہوئے باذان بلند دینا لایا الحسنی
 حمد اظہار فرمایا۔ پھر خدا نازتم ہونے کے بعد حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے لینے کے لیے ماکہ باہم سافقت کرنا۔

انسان کی تعمیر

پہلیکے کارہائے ظاہر ہے کہ کارٹوس کی اصلی صلاحیتیں اور تاثیریں عملاً اسی وقت ظہور میں آتی ہیں جب انہیں بندوبست کی نال میں رکھ کر چلایا جائے۔ اور اگر کوئی نادان اس کا غلط استعمال کر کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، کارٹوس کا نہیں، اور اسے اپنے طرز استعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ کارٹوس کی صلاحیت کا پر بدگمانی۔ یہی حال ذکر الہی کا بھی ہے۔ اس ذکر کے الفاظ سے نہیں، بلکہ ان کے الفاظ معانی سے وہ نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں جو مقصود ہیں، یہ معانی میں حد تک اپنا عکس قلب پر ڈالیں گی۔ اسی حد تک اس میں ایمانی زندگی پیدا ہوگی، اور اس انکس کا تمام تر انحصار دوسرے کی سکینہ کی، دل کی توجہ فکر اور تہ پر ہے۔ جن لوگوں کی نظر قرآن پر ہوگی، ان سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ اصل ذکر زبان کا ذکر نہیں بلکہ دل کا ذکر ہے۔ حقیقی ذکر وہ ہے جو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے، یا کم از کم یہ کہ اپنے کو اللہ کے سامنے موجود اور حاضر محسوس کرتا رہے۔ اس کے حصائے جسم و دنیا کے دھندلوں میں مشغول ہوں، مگر دل کسی اور جگہ کی یاد میں اسکا ہوا ہوا اور اس کی خیر رضا کے اشاروں سے قائل رہو یہ سورہ مجید کی شہور آیت ہے:

فَاِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلٰوةَ فَامْلِكُوْا

جب اہم نماز پوری کر چکے تو زمین میں پھیل جاؤ

اور اللہ کے فضل (یعنی مدد) ہم سے (اپنا حجتہ تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے رہو تاکہ کامیاب ہو۔

فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

یہ آیت حقیقی ذکر الہی کی سب سے بڑی شارح ہے۔ اس کا یہ فرمانا کہ تلاش رزق، ذکر الہی کے

ساتھ ہم بستہ رہے، اس امر کی تین شہادت ہے کہ اصلی ذکر نام ہے کار و بار دنیا انجام دیتے ہوئے خدائے اس کے احکام سے، اس کی حدود سے اور اس کے محاسب سے بے فکر نہ ہونے کا خود غماز کا، جو ملک کی کائناتین صورت ہے، یہی مدعا ہے اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہے کہ وہ کسی حال اور کسی وقت میں بھی غصے غافل نہیں ہو تا (یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قِیٰمًا وَّ قُعُوْا وَّ عَلٰی الْجُنُوْبِ یُحْضَرُ)۔ نماز اور دوسرے اعمال اور اسی حقیقی ذکر کے وجود اور بقا کا ذریعہ ہیں۔ اس ذریعہ کی ضرورت میں ہرگز کوئی کام نہیں، بلکہ کئی روح کوئی روح جسم کے بغیر حرکت و عمل سے قاصر ہوتی ہے، اور اس سے کسی کارنامے کے وجود میں آنے کے لیے جسم کا وجود شرط ہے، اُٹھک اسی طرح انسان کے دل کا ذکر بقا نماز پر، اور اس کے بعد دوسرے مسئلوں اور کار پر ہر نوع موقوف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس امر کا بھی میں بھی کوئی کام نہیں کہ ذریعہ کبھی اصل مقصود کا قائم مقام نہیں رہتا، اس لیے اگر ذکر اور نماز کی صورت اپنی اصل روح سے خالی ہو تو وہ نہ صرف بھروسے کی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اصلی ذکر یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اسی کی یاد باطنی فطری طور پر پختہ ہو جائے، بلکہ اس کی فطرت بن جائے، اور خواہ اس کی زبان خاموش ہو، بلکہ کچھ اور بھی باتیں کر رہی ہو

اساس دین کی تعمیر

مگر اس کے دل میں یاد الہی کے اندیشے گونج رہی ہوں۔ انسان کا اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کا ذکر وہ شاذ و نادر ہی کرتا ہے، مگر اس کا دل اس ذکر سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی یاد کو اسی طرح اپنی فطری یادداشت کا جزو بنالیا جائے، ایسا جزو جو جزو اکبر ہو۔ اور ذکر الہی کی یہ نوعیت اس وقت تک حاصل ہوتی محال ہے جب تک نماز میں تدبر اور ذکر میں تفکر سے کام نہ لیا جائے۔

اس حقیقت کو ذہن میں لیاں ایک بار پھر تارہ کر لیجئے کہ اصل شے نماز ہے اور وہی ذکر اللہ جو اصل طریقہ اور تزکیہ باطن کا بنیادی وسیلہ ہے۔ دوسرے اذکار کی حیثیت باطل ضمنی ہے اور عمل نماز کی حصہ مددگار تدابیر کی سی۔

اسی لیے مددگار اور ضمنی تدابیر نہ اصل تدبیر کی کسی طرح قائم مقام ہو سکتی ہیں نہ اس کی کسی بڑی کمی بدل ہو سکتی ہیں، اور ان کا مطلوبہ فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے، جب نماز کو اس کے ضروری آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہو، جسے قرآن کی بولی میں اقامت صلوٰۃ یا محافظت صلوٰۃ کہتے ہیں اس حقیقت کو بار بار نمایاں کرنے کی ضرورت یوں پیش آتی ہے کہ لوگوں کا رویہ اس باب میں بہت غلط ہو گیا ہے اور ذکر اساسی (نماز) اور اذکار ضمنی میں مراتب شناسی کا فقدان سانظر آتا ہے۔

اعمال و اذکار غیر مستونہ { فالہا یہ اکی مرتبہ شناسی کے فقدان ہی کا نتیجہ ہے کہ اذکار مستونہ ایسا اور اختیار کر لینے کی ضرورت محسوس کی گئی، جن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی سرما نہیں ملتا۔ یہ صحیح ہے کہ محتاط زبانوں نے ان چیزوں کو پاس شریعت میں جو شریعت اور شرط تزکیہ میں کہا، لیکن ایسا کہنا دشوار ہے کہ زبان عمل سے بھی ان کو ایسا ہی کہا جاتا ہے، اور ذوق دینی پران کے زور عقیدت کی گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ مستون اذکار و اعمال کی۔ اندازہ تو یہ کہتا ہے کہ تزکیہ نفس کو جس کی ابتدائی اور بنیادی تدبیروں کو ہم اساس دین کی تعمیر کہتے ہیں۔ ان ہی چیزوں پر مختصر باور کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو زبان رسالت خاموش نہ رہتی جس کا کار منصبی اگر کچھ تھا تو یہی تعلیم کتاب و حکمت اور یہی تزکیہ نفس تھا، اور جس کے لیے حرام ٹھکانے کا شمار حقیقت کے لحاظ سے آیا ہو ایک لفظ کیا معنی ایک اشارہ بھی چھپا رکھے **لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ** (مساکت) اور پھر لفظ اور اشارہ بھی ایسا جس کے اوپر تزکیہ نفس کا دار و مدار ہو، یا کم از کم یہ کہ اس کے باب میں شرط تکمیل ہو۔ انکار اس بات کا نہیں کہ ان اذکار و اعمال میں تاثیر ہے، بلاشبہ

اسان کی تغير

مسئلہ رہبانيت کے یہ دو گونہ رُخ ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں یہ حقيقت سمجھانے کے لیے باطل کا بی کہ دین دشمنيت کے باب میں کسی شے کا محض بذات خود پیر تاثير ہونا اس کے قابل قبول ہونے کے لیے مرکز کا نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی شخصیت و تائید بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ایسے اذکار و اعمال سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے ذکر سے رسول کی تعلیمات خاموش ہیں۔

فی الواقع ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ کے آگے ہی، آخری معلم اور آخری مڑکی کے آہانے کے بعد بھی ذکر و تعبد کے کچھ گوشے محض رہ گئے ہوں اور وہ ہمارے تجربہ بات اور اجتہادات کے محتاج ہوں۔ فقہی اجتہادات پر اس کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ فقہی مسائل میں اجتہاد کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ مسائل و معاملات زندگی بھی منت سے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان میں نصوص کتاب و سنت کی بنیادوں پر قیاس کر کے اجتہاد کیے بغیر چارہ ہمیں، چنانچہ اسی ناگزیر ضرورت کے پیش نظر خود آثار و صحابہ میں اس کی واضح ہدایت موجود ہے، مگر قلب و روح کے نزدیک باطل کا معاملہ جداگانہ ہے، انسانی قلوب کے بنیادی حقائق رفتار زمانہ کے ساتھ بدلنے والے نہیں، وہ جیسے کل تھے ویسے ہی آج بھی ہیں اور سو برس بعد بھی ویسے ہی رہیں گے۔ انسان کی باطنی بیماریوں میں ماضی، حال اور مستقبل کا فرق کوئی جوہری فرق اور حذفت و امتناذہ نہیں کیا کرتا، جو بیماریاں زمانہ رسالت میں دلوں کو بیمار بنایا کرتی تھیں وہی آج بھی لاحق ہو کرتی ہیں۔ پس اگر تزکیہ نفس کا مدعا یہی ہے کہ نفس انسانی کو کفر، شرک، نفاق، مونا پرستی، مادیت، غفلت، آخرت فراموشی اور انتہا خواہش کے روگوں سے پاک کر کے اللہ کا سچا پرستار اور مخلص طاعت گزار بنا دیا جائے تو یقین کرنا چاہیے کہ ہمد رسالت میں بھی یہ رنگ اسی طرح دلوں کو لاگو ہو کر تھے تھے جس طرح کہ آج، اور جب ابھی ہے تو دوسرے یقین یہ کرنا چاہیے کہ ان روگوں کے استیصال کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو نسخہ تجویز فرما دیا ہے اسی میں شفا ہے، ایسی شفا جو شفا کے لیے ہے اور جو قلب و روح کو ان کی فطری تندرستی اور توانائی بخشنے والی ہے۔ اس نسخہ میں کسی قسم کے تغیر کی داعی ضرورت محسوس کرنا اللہ اور اس کے رسول کی محتاط اور کامل شخصیت کے باب میں نادانستہ سوئے ظن، یا کم از کم یہ کہ سوئے ادب ہے۔

پھر ان اذکار و اعمال میں سے ان اذکار و اعمال کو تو کسی حال میں گوارا بھی کیا جاسکتا ہے، جن کا مزاج دین کے مزاج سے ہم آہنگ ہو، مثلاً طہارہ، اومی ان کی وجہ اہمیت نہ دے جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کا کہتی ہے، اور نہ ان کی اسی طرح تبلیغ و یقین کرتا ہے، جس کی کہ سنون اعمال و اذکار کی ہوتی چاہیے۔ لیکن ان اذکار و اعمال کو تو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جاسکتا جن کا مزاج مزاج شرع سے میل نہ کھاتا ہو۔

اسی دین کی تعمیر
 یہ مسئلہ گوناگوں جیشوں سے بڑا اہم سمجھا ہے اور بڑا نازک سمجھا، لیکن اس وقت وہ ہماری اصل
 بحث کا موضوع نہیں، اس لیے تفصیلی گفتگو کو کسی اور فرصت کے لیے اٹھا چھوڑتے ہیں۔
 بحث نماز کے بعض اہم پہلو اہم اور رہ جاتے ہیں مگر چونکہ ان کا تعلق صبر سے بھی ہے، اس لیے
 ان پر گفتگو اسی کے ساتھ مناسب ہوگی۔ (ماتنی)

(بقیہ اشادات صحت) اچھی طرح اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے کہاں تک قابل قبول یا لائق اعتناء ہے۔
 اس بحث سے فائدہ ہو کہ اب انشاء اللہ اعلیٰ صحبت میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صلح کی سے کیا فوائد پہونچ سکتے ہیں۔
 اور اس صلح کی کے بعد ہمارے کرنے کا حقیقی کام کیا ہے؟

اشترائیت کی ناکارمی

فلسفہ اور عمل دونوں میدانوں میں

اشترائیت روس کی تجربہ نگاہ میں

MARXISM OR ISLAM

اشترائی نظام حیات کو عمل کے میدان میں اپنے اخلاقی اور
 سیاسی و معاشی وغیرہ تمام پہلوؤں کے ساتھ اپنے نقاب کھینچ
 امن علی مادی نے روسی زندگی پر پڑے ہوئے آسمانی پردوں کو
 بڑی عمدگی سے ہٹا کر تین جلدوں میں گود پوش تین روایتیں

اس کتاب میں مولانا محمد مظہر الدین صدیقی نے مارکسی
 فلسفہ اشترائیت کے حتمی نتائج کا بے لاگ تجربہ کیا ہے۔ انگریزی
 زبان میں آج کی تازہ ترین تصنیف۔
 قیمت جلد معہ خوبصورت گرد پوش پانچ روپے (۵/-)

مکتبہ نشات ثانیہ عظیم ہائی مارکٹ جیڈ آباد کن رت

پاکستانی حضرات ان دونوں کتابوں کو مکتبہ سچا شعراء آرام باغ روڈ کراچی سے طلب فرمائیں۔

تبلیغی کردار کے دو تاریخی نمونے

مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی

ذیل میں مولانا مناظر احسن گیلانی مدظلہ کا ایک گراں قدر مضمون شائع کیا جا رہا ہے جو مولانا نے اپنی عنایت خاص سے، خاص طور پر ”زندگی“ کے لیے تحریر فرمایا ہے۔ جو لوگ مولانا موصوف سے واقفیت کا شرف رکھتے ہیں، اُن کو معلوم ہے کہ مولانا کے دل میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کتنا گہرا جذبہ موج زن ہے چنانچہ مولانا کا یہ مضمون بھی ان کے اسی جذبہ کا آئینہ دار ہے۔ مولانا نے اس مضمون کے ساتھ جو خط مولانا ابوالیث صاحب کے نام ارسال فرمایا ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں :-

”تارہ زندگی“ میں اسلامی اجتماع کی روداد میں ایک جہز و عوت و تبلیغ پر نظر فرمائی۔ یہ میرے دل کی بات تھی۔ قلم اٹھایا اور گو فرصت باطل نہ تھی لیکن ششم ششم جو کچھ قلم سے نکل گیا، اس کو بھیج رہا ہوں۔“

مولانا نے اس مضمون میں تبلیغ کے سلسلہ میں بہت سی کارآمد باتیں تحریر فرمائی ہیں خاص طور سے دین کی تبلیغ کی اہمیت و ضرورت اور اس کی طرف سے مسلمانوں کی عام غفلت و بے پروائی کے ضمن میں مولانا نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کے سلسلے میں نہایت دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنے اندر انبیاء و کرم کی سیرت و کردار کی خصوصیات کو اپنانے کی طرف توجہ دلائی ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور دینی کام

تبلیغی کردار کے دائرہ میں آئے

کرنے والوں کے لیے بالخصوص لائق توجہ ہے۔

”ادارہ“

مسلمانوں کو تاجرانے، کسان بنانے، صنایع بنانے، حتیٰ کہ حکمران تک بنانے کی جدوجہد میں خوشنوا ہیں، ان ہی کے سونچنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تاجروں، کسانوں، صنایعوں، اور حکمرانوں تک اسلام کی دعوت پہنچا کر انسانیت کے ان مختلف طبقات کو اگر مسلمان بنالیا جائے۔ تو بالآخر نتیجہ حاصل دونوں کا ایک ہی تو ہو گا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پچھلی کوشش جدوجہد کی پہلی قسم سے شاید زیادہ ضروری ہے، دنیا کے لحاظ سے نہ یہی مگر دینی منافع کا جو آرڈر دہندہ ہے، چاہے تو یہی کہ وہی خود بھی یہی سمجھے، اور دوسروں کو بھی یہی سمجھائے۔ آخر مذہب و دین کی تاریخ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کی یہ مثال ملتی ہے کہ مصریوں کی غلامی سے نجات دلا کر بنی اسرائیل کو ارض فلسطین کی حکمرانی کے اقتدار تک پہنچانے میں، تو اسرائیلی پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمونہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے جنہوں نے اسرائیلیوں کے گمراہی میں آنکھیں اپنی ان تاریک دنوں میں کھولی تھیں جب اسرائیلیوں کے گھلے میں رومیوں کی غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، پھر سچ علیہ السلام کی بدولت یہی نہیں کہ صرف روم والے ہی عیسائی بن گئے بلکہ ان کے ساتھ بہ تدریج دیکھا گیا کہ یورپ کا سارا بہت پرست ملک بھی اسرائیلی دین، اور موسوی شریعت کو قبول کرتے ہوئے اس زمانہ تک پہنچ

لے بیان کیا جاتا ہے کہ عیسائی ہونے سے پہلے برطانیہ والے ورڈن اپالو، مژدہ نامی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، عیار یوں میں اپالو کی طرف، ساشی فریغ ہال کے لیے مژدہ کی طرف توجہ ہوتے تھے، مژدہ میں حمار اور مژدہ کی پوجا کرتے تھے، ژوداؤ فرم ہان کے دھرم کی بنیاد قائم تھی، یہ مژدہ آؤ کے نقطہ سے بنایا گیا ہے جو انگریزی شہنشاہ کے تھے جن پر یوگیا۔ مہاراجا تھا، ان ہی سے عیسائی کی آمد چھٹی جاتی تھی، لکھا ہو کہ ان ہی انگریزی اور عیسائی کے لوگوں کے حکم سے بااوقات انسانی قربانیاں بھی دیوتاؤں پر چڑھانی جاتی تھیں کرتے تھے کہ کچھ شاخوں کو جو کہ مژدہ کی شکل کا کچھ بھول بنایا جاتا تھا، اور قربانی کے لیے جس آدمی کو چڑھانا مقصود ہوتا، وہ کڑی کی اس صورت میں داخل کر دیا جاتا تھا اور مژدہ کی میں اس کے لہجہ کی شکل جاتی تھی، یوں کہ زندہ آدمی سچم ہو جاتا تھا، یہ بھی کہنا جاتا ہے کہ اس زمانے میں وہ بارہ مردوں میں چند عیسائی شریک ہوتے تھیں اور اپنے بدن کی کینہ رنگ سے گوداتے تھے، اور بال بھی نہیں کٹواتے تھے، فرانس کی حکمرانی تو ان کی بڑے لیے زمینوں کے مقابلہ میں برطانیہ کے تھے۔ لوگ اپنے بالوں کو سینگ کی شکل بنا کر جب شریک ہوتے تو ان ہی کو دیکھ کر غالباً دنیا میں وہ خیالات پھیلے جو دیوتوں کی طرف منسوب ہیں، یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانہ میں برطانیہ دلتے تاج بھی جاتی تھی، تھیں مژدہ کے ساتھ دوسرے قالب میں روح جم لیتی ہے تعجب نہ ہو کہ جہاں وجہ پائی، اور مژدہ کا صاف طور کے مژدہ قالب تاج کی بنیاد پر سمجھ جائیں، تو پھر ان ہی پائی کے گاراف انوں جو جہاں دیوتوں کی شکل میں ان لوگوں کے نزدیک مژدہ شہنشاہ تھے، ان ہی پائیوں (تھیں صفحہ آئینہ)

تبلیغ کو اس کے وقت پر بھی لٹا

گیا کہ برہم یورپ بلکہ امریکہ تک میں عیسائیوں کے سوا اب کوئی دوسرا نہیں رہتا، یا گئے چنے لوگ ملتے بھی ہیں تو وہ ان ہی عیسائیوں کی محکوم قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور غلامی کے اسی رشتہ نے کسی نہ کسی ضرورت سے اپنے عیسائی آقاؤں کے ملک تک ان کو پہنچا دیا ہے، جن میں کچھ لوگ وہیں رہ پڑے ہیں۔ اور گوا اپنے حاکم بت پرست رومیوں کو عیسائی بنالینے کی مہم میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیواؤں کو زہرہ گداز روم فرما مصائب سے گزرنا پڑا، لیکن بالآخر ان کی قربانیوں جان فروشوں نے ظالم رومی حکمرانوں کو مظلوموں کے مذہب کے قبول کرنے پر مجبور ہی کر دیا۔

اور یہ تو دو مختلف پتھروں کے دو مختلف نمونے تھے، اور انسانیت کی قدیم فرسودہ تاریخ سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ تو تازہ تاریخ کا تروتازہ سامنے کا واقعہ ہے ایک ہی پتھری کی ایک ہی اُمت کو اس کا بھی تجربہ کرنا گیا کہ مسلمان بن کر عرب صدیوں کے لیے کرہ زمین کی سب سے بڑی حکمران قوت بن گئے اور جب تاتاریوں کے سیلاب نے حاکموں کو حکومت کی مصیبت میں مبتلا کیا، تو اسی اسلام نے یہ تماشا بھی دکھایا کہ تاتاری حکمران قوم اپنے محکوموں کا مذہب قبول کر کے مسلمان بنی کھڑی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے بن عبثوں کو تاتاری پھرتی تھی، نخر و مہابات کے ساتھ ان ہی کو لہرا رہی ہے، کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی طرف پرانے عہد نامہ میں جو کتاب زبور کے نام سے منسوب ہے، اس میں بھی، اور نئے عہد نامہ (انجیل) میں۔ مئی وغیرہ کی مدد و کتابوں میں یہ فقرہ چوپایا جاتا ہے، یعنی مسیح علیہ السلام نے یسوع کے یہودی علماء اور مذہب کو خطاب کر کے کتاب مقدس زبور کے حوالے سے یہ الفاظ نقل کیے کہ:-

”جس پتھر کو مہماروں نے رد کیا، وہی کوئے کے سرے کا پتھر ہو گیا، یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے“

اور اس کے بعد فرمایا کہ:-

”اے یسوع میں تم سے کہنا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کو تاج دار آخر پوچھنے کیسے گئے، موعود بھی اونگوں کے قائل تھے، لیکن اسی کے ساتھ ہی، گچھو سارک اور سچا سارک (مقدس ساند) وغیرہ جاندوں کو بھی یہ پوچھنے تھے اچھی کس سلسلہ میں گچھو سارک ان کا سبوتا تھا، مسیح کے مختلف مذاہب کے باشندوں کے وجود مختلف تھے، مثلاً گچھو ساند میں ہی کسی سچے کی پرستش ہوتی تھی، تماشا اس وقت ہوتا تھا، جب وہ مختلف موعودوں کے پوجنے والوں میں الٹا چڑھ جاتی تھی، ہوتا یہ تھا کہ کچھ کے پوجنے والے کون کوئل کہتے تھے اور کتوں کے پوجنے والوں کی طرف سے بچوں پر ہانت لٹی

تبلیغی کردار کے دو نتائج لئے

پھر کونے کے سرے کے اسی پتھر کے شعلے جیسے معاہدوں نے رو کیا تھا، لیکن "انا تلافی للذنبہ" جیسا جس کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اسی کی طرف اشارہ کرنے ہوئے مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ:-
"جو اس پتھر پر گرے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، گرجوں پر وہ گرے گا اُسے پس ڈالنا"

(متی ۲۱ - ۲۲)

بہر حال ہزار ہا سال سے پُر اپنے اوسنے عہد ناموں میں یہ پیشین گوئی تسلیمات سے شعلے ہوتی چلی۔
آرہی تھی، اور اسی پیش گوئی کے ظہور کی وہ ٹھیکیں ہیں جن کا "اسلام" کی تاریخ میں شاہدہ کرایا جا رہا ہے،
اگر کونے کے سرے کا پتھر وہی "البنتہ" اور آخری اینٹ ہے جس کا مصداق داؤی اسلام علیہ الصلوٰۃ
والسلام اپنی ذات مبارک کو قرار دیتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ "اس پتھر پر جو گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگا"
اس فقرے کو پیشین گوئی میں پہلے بیان کیا گیا ہے، اور جس پر وہ گرے گا وہ بھی پکنا چور ہو گا، اس واقعہ کا اظہار بعد
کو کیا گیا ہے، اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی صورت پہلے پیش آنے والی تھی، اور دوسرا واقعہ اس کے بعد
ظاہر ہوئے والا تھا، اس لحاظ سے جب ہم سوچتے ہیں تو کچھ واقعہ کی صورت بھی کچھ جی نظر آتی ہے۔ آخر کون نہیں
جانتا کہ اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تنہا اُٹھے تھے جب عرب کو دعوت دینے کے لیے آپ کو کھڑا کیا گیا
تھا، اور تیرہ سال تک مکہ کی زندگی میں آپ کے ماننے والوں اور آپ کی دعوت کے قبول کرنے والوں کی تعداد
تو بے شمار تھی، اور اس ایک قرن سے زیادہ مدت میں سارا عرب پیغمبر کو پیغمبر کی دعوت و تعلیم
کو اس دعوت تعلیم کے قبول کرنے والوں کو مسلسل دھمکا رہا، آخر ان ہی دھمکیوں نے پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں
کو اس فیصلہ پر مجبور کیا کہ اپنے محبوب وطن کو جو خائف کا مٹاتے کا بھی محبوب ترین خطہ کوۃ مدینہ پر تھا چھوڑ دیں۔
بہر حال اس کو چھوڑ کر چند سو سالوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں پناہ گزین
تھے تو تاریخ کی اطلاع ہے کہ مارے عرب نے:-

وہ تمہم بغیوس واجل۔
ایک کان بن کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔

۱۵ یہ اُس مشہور حدیث کے الفاظ ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و نبوت کے نظام کو ایک مکان
سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ صرف ایک (البنہ) کی جگہ اس میں باقی تھی اور میں یہ وہ اینٹ سمجھتا ہوں، اور میں اہم
علیہ السلام کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے الگ کر کے عرب کے بیابان میں، اپنی والدہ ماجدہ علیہا الصلوٰۃ کے ساتھ چھوڑ دیا گیا تھا،
ان ہی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے وہ کونے کے سرے کا پتھر بن گیا، صلی اللہ علیہ وسلم ۱۷

تبلیغ کردار کے دوتا رکھنے

عرب کی ساری آبادی جس میں اصل باشندوں کے ساتھ، خیر بدی قرینہ و خبی نصیر وغیرہ کے قتلے اور گروہوں والے یہودی ساہوکار بھی شریک تھے۔ ایک کمان بن کر ان چند مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، جن کے مٹ جانے کے بعد اسلام کا نام ہی جھجھک سکتی تھی (خدا نخواستہ) ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔

غرض عرب کو، گو اسلام نے اٹھایا تھا، لیکن خود عربوں نے تو اسلام کو ختم کرنے میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا تھا، عرب کے بعد ایران کا کسریٰ اور روم کے قیصر اسلام پر گئے، ایران کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور یکنچہ ہونے میں روم بھی ایران سے چھپے نہ رہا، پھر ترک اٹھے اٹھ کر اسلام پر گئے، دیکھا گیا کہ خود ہی یکنچہ چور ہو کر گرے ہوئے ہیں، ترک ہونے کی حیثیت سے گرے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اٹھا اٹھے اور اپنے ہوئے کز کوں کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر پہلے سے موجود نہ تھی۔ طعن تو یہ ہوا کہ بعض ملکوں میں تو مسلمانوں کا نام ہی ترک ہو گیا، پس واقعہ یہ ہے کہ کونے کے سرے کے اس پتھر پر گرنے والوں اور یکنچہ چور ہونے والوں کو تقدم بھی حاصل ہے، اور اسلام کی سیزدہ صد سالہ تاریخ میں اگر گنا گنائے تو اسلام پر گرنے والوں کی تعداد ان قوموں سے زیادہ بہت زیادہ نظر آئے گی، جن پر خود اسلام گرا، اور ان کی قومیت کو پس کر انسانیت کا عام براہی کے وسیع سمدر میں ان کو شریک کر دیا۔

”پیسے“ کے لفظ کو ”اسلام“ کی طرف منسوب کرنے کا یہ مطلب کہ جس قوم پر وہ گرے گا، اُسے فنا کر دے گا، نہ یہ واقعہ ہی پیش آیا اور نہ اس کا یہ معنی مطلب ہو سکتا ہے،

کسی قوم اور نسل کا فنا سے اپنی بقاء کی ضمانت پیدا کرنا، یا دوسروں کی موت سے اپنی زندگی کی توانا پنا کو برآمد کرنا، اس نصب العین کی گنجائش تو ان ہی لوگوں میں پیدا ہو سکتی ہے، جو دھمی اور فرمعی حدود سے گھرے ہوئے کسی زمین کے کسی خاص خطہ میں رہنے والوں کے سوا ان حدود کے باہر زندگی گزارنے والوں سے کسی قوم کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ مساوات یہ سمجھتے ہیں کہ ان بے چاروں کی زندگی زندگی ہی نہیں ہے اور پیدا ہونے کے باوجود پیدائش کے حقوق سے وہ محروم ہیں، یا اپنی قومیت میں شریک کرنے کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں کہ دل کی باتوں کو سمجھانے کے لیے ان کے باپ دادوں نے جو الفاظ فرض کر لیے، مثلاً پانی کا لفظ یہ سمجھانے کے لیے فرض کر لیا گیا ہے کہ فارسی میں آب اور عربی میں ماء، انگریزی میں واٹر کہتے ہیں ہمارے یہ اصطلاح ہے کہ اس کو ہم پانی یا جل کہیں گے، غرض باپ دادوں کی ان گزشتہ ہوئی اصطلاحوں اور تعبیروں پر انہوں نے دائمی محبت و عداوت کی بنیاد بکھری رکھی ہے، اسی طرح چہروں کی کھال اور کھڑے کے رنگ و پٹ سے وہ پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے، یا خیال کرتے ہیں کہ چند پشت اوپر کسی شخص کے نسل سے ہیں کہ عداوت کا رشتہ مل جاتا ہے۔ وہی ان کے اپنے ہیں، لیکن جس پشت کو فرض کر کے اس کے تخم پر اپنی قومیت کی بنیاد وہ قائم

تینچ کو جس کے لئے

کہتے ہیں، جو اس پشت سے نہیں بھکا ہے، خواہ اس کے نیچے بھائی ہی کی پشت سے کیوں نہ نیچے ہوں، وطن کی قومی دائرے سے خارج ہیں۔ بہر حال، وطن نہاں، رنگ نسل وغیرہ قوم میں جو جکڑے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں اگر یہ آتا ہے کہ ان کے وطن ان کی زبان ان کے رنگ ان کی نسل سے جو تعلق نہیں رکھتے، ان کو شاکر جب تک اپنی قوم کے لیے زمین خالی نہ کرائی جائے گی، ہماری قوم زندہ نہیں رہ سکتی، تو ہم "خشت کج" پر قومیت کی یہ ٹیڑھی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں، ان کا یہ قول لازمی اقتصاد ہے۔

لیکن صرف فکری، اور ذہنی تبدیلی پر جس قومیت کی بنیاد رکھی گئی ہو، ادب میں یہ باور کرنا پڑا کہ اس فکر اور ذہنیت کے رکھنے والوں کی تعداد مثنیٰ زیادہ بڑھے گی، اسی حد تک تم بڑھو گے، بڑھتے چلے جاؤ گے ایسی قوم کیا ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سوچ سکتی ہے کہ جن سے اس کی قوم کی تعداد میں اضافہ ہوگا، ان ہی کو ختم کر دیا جائے، مار ڈالا جائے، فنا کر دیا جائے، قومیت کی اس فکری و ذہنی ذیلیکے نسلوں کی برہاد کرنے اور قوموں کے تباہ کرنے کے ان ناپاک اور خمیں ارا دونوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی کیا یہ قوم برداشت کر سکتی ہے۔

کونے کے سرے کا یہ پتھر جس پر گرے گا، اسے پس دے گا، اسے پس دینے کا میں نے جو مطلب بیان کیا، آپ خود سوچئے کہ "اسلام" جو نہ چہروں کی کمال کے رنگ کو بدلتا ہے، نسلوں کو بدلتا ہے نہ زبانوں کو بدلتا ہے، نہ وطنوں کو بدلتا ہے، بلکہ غلط خیالات و افکار کی جگہ صرف صحیح عقائد و تصورات کا وہ مینادی ہے اور ان ہی صادق افکار، سچے خیالات کی بنیاد پر عملی زندگی کی تنظیم کرتا ہے، اسی "اسلام" کو ان گندے وندیشوں، چھوٹی باتوں سے کیا سروکار جنہیں نہ برہستی اپنے اوپر تکیا کر کر کے قومیں اس کی طرف منسوب کرنے کی جاوی ہو گئی ہیں۔

جس اسلام پر عرب گرا، ایران گرا، شام و مصر کی رومی حکومت گری، ترک گرے، تاتار گرے اسی اسلام پر ظلم کیا گیا، اور کہا گیا کہ وہی گردلوں پر تلواروں کو گرا کر مجبور کرتا رہا کہ لوگ اس کو قبول کر لیں۔ حالانکہ قوموں اور امتوں کو چھوڑے کاش! میرے اسی "پینچ" کو قبول کر لیا جاتا کہ تلوار دکھا کر کسی ایک آدمی کو بھی کبھی مسلمان کیا گیا ہے، مسلمانوں کے سلطان اور حکمران... اس میں شک نہیں کہ بہت سی ناکرونیوں، اور ناگفتیوں میں لات پت نظر آتے ہیں، ان میں کثیر تعداد ایوں کی بھی گزری ہے جنہوں نے وہ سب کچھ کیا، جو ایک فاسق و خاہر بدکار مسلمان کہتا ہے یا کر سکتا ہے۔

لیکن داستان امیر حمزہ کی ہوش رہا داستانوں کے بیان کرنے والے چند و خانوں میں جو بیان کرتے رہے ہیں کہ خیر کفایت سے پر سوا ہو کر پوچھا جاتا تھا کہ :-

"اکنوں در قبول کردن اسلام چہ می گوئی؟"

تبلیغ کو اور کسے دو تار پٹی منور ہے
 سب مسلمانوں کی تارخیوں میں بھی اس کی کوئی عملی فطیر لگ سکتی ہے، لیکن مہنگے دلوں کو مچھلیوں اور انڈیوں
 کی بکواسوں کو واقعہ قرار دیا گیا، اور جو واقعات کسے راوی تھے، ان کی بیان کردہ زوائدوں سے گریز کیا گیا
 اور اب تک گریز و فرار کے اسی جہان میں دنیا کی بڑی اکثریت مبتلا ہے۔

بہر حال سنیوں پر چڑھ کر بخیر کی لوک کو بھونکتے ہوئے اسلام قبول کرنے پر کسی کو کسی زمانے میں کبھی مجبور
 کیا گیا ہو، کم از کم صحیح تاریخوں میں اس قسم کا کوئی واقعہ میری نظروں سے تو نہیں گزرا ہے، اگرچہ اسی کے ساتھ
 مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو حکمران بنانے کی نیت سے اٹھنے والوں کی طرف سے ایسی یا تو
 ضرور ہوئی ہیں، جن کی جواب دہی ان زیادتی کرنے والوں کو خود اسلام، اسلام کے خدا اور اسلام کے رسول
 (علیہ السلام) کے سامنے کرنی پڑے گی۔

اس نصب العین کے تحت کام کرنے والوں نے پہلے بھی اسلام کے مقررہ حدود کو توڑا ہے، اور آج بھی
 اسی نصب العین کے زیر اثر کام کرنے والوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ اخترا پر دازیوں
 سے بھی کام لے رہے ہیں، دعوے بھی دے رہے ہیں، فریب کی راہوں پر بھی چل رہے ہیں، اور اغرائی و مخلو
 سبلف سے تو ان میں شامدی کوئی محفوظ ہو، ان میں بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ شیطانوں کو فوٹے
 اور فرشتوں کو شیطان سمجھانے سے بھی لوگ ہاک نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کی شہچہ کو تنکا، اور دوسروں
 کی آنکھوں کے تنکے کو وہ مشہیر مشہور کرنے سے بھی نہیں ہچککتے۔

پس حکمرانوں کی راہ ہو، یا تجارت کی صنعت کی ہو، یا حرفت کی زراعت کی ہو، یا تعلیم و حکمت کی
 ان راہوں پر مسلمانوں کو چلانے کی کوشش کرنے والے اگر اسلامی حدود میں رہ کر چلانے کا کام کریں تو
 یقیناً دنیا میں بھی بدح و ستائش اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کے انشاء اللہ مستحق ہوں گے۔

لیکن گلہ اس کا ہے کہ حکومت و تجارت و صنعت و حرفت و علم و حکمت میں ترقی کرنے والی قوموں کو
 مسلمان بنانے کی راہ جو کھولی گئی تھی، وہ کیوں بند کر دی گئی اور اس لیے بند کرنے والے ہی اس راہ کے نظر
 آتے ہیں، اور نہ چلنے والے۔ حالانکہ اس راہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کبھی کی زمین چھین جاتی ہے، نہ دوکانوں
 پر ان کے لپٹائی ہوئی نظریں ڈالی جاتی ہیں، نہ ان کے منبکوں اور عزائم کو ماکا جاتا ہے۔ بلکہ جو چیز جس کی ہے
 سب کچھ تو اسی کے ساتھ اسی کے لیے محفوظ کرتے ہوئے خیال، صرف خیال، فکر فقط فکر کے بدلے تک
 کوشش محدود ہوتی ہے۔ چرچ ہے، اسی کو بچ اور جو واقعہ ہے اس کو واقعہ مان لو، مان لینے کے اس
 معمولی ذہنی عمل کے سوا آپ ہی بتا دیجئے کہ اور کیا کہا جاتا ہے یا اور کیا کیا جاتا ہے۔ فکر ہی تو انسانی نفسیات
 کی ایک تغیر پذیر کیفیت ہے۔ ہر لمحہ آدمی کے اندر ذہنی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن عملی سے

تبلیغی کردار کے وہ تاریخی نمونے

غلیظوں کی طرف منتقل ہونے کی جگہ اسلام کا مبلغ غلطی سے صحیح باتوں کی طرف خیالات کو منتقل کرنے کے سوا اور کیا کرتا ہے، ہاں! یہ سچ ہے کہ جو بلائے جانے ہیں ان کو نہیں مگر بلانے والوں کو کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس زمانے میں اتنا کرنے کی بھی صلاحیت بلانے والوں میں چونکہ باقی نہیں رہی ہے، اسی لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلانے اور دعوت دینے کی تکلیف ہی ان پر اسلام اور اسلام کے خدا کی طرف شانہ کھجی عائد ہی نہیں کی گئی تھی، اس راہ سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہرے بھی نہ ہوئے ہیں، اور گونگے بھی، مگر سندر کی سوندی ہوئی آنکھیں سانپ کے دھوکہ کو ختم نہیں کر سکتیں، اور برداشت سے زیادہ جس کا ٹالو ہے کوئی مطالبہ کما پر وہ عائد نہیں کرتا بڑی نادانی ہوگی اگر سمجھا جائے کہ مالایطاق کا تکلف ان کو بنا دیا ہے، جن پر بلانے اور دعوت دینے کی تکلیف عائد کی گئی ہے۔

گو یہ راہ حبیہ کہ عرض کیا گیا صدیوں سے سونی پڑی ہے، لیکن اسی سنالے میں کبھی کبھی کوئی پتہ بھی کھڑکی اٹھتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پھل پیدا کرنے والے اگر پھل پیدا کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس راہ کی کھانسی بھی دوسری اہل سے کسی طرح کم نہ دکھائی دے گی،

گئے گئے درے بھولے میرے پرانے دنوں کی بات نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کا نام تو لوگوں نے سنا ہوگا، اور ان کے خالوانے کی متاڑھنیاں حضرت شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر وغیرہم حضرت سے شاید ہی ہندوستان کا کوئی مسلمان ناداقت ہوگا، اگر بیزوں کی عمل داری قائم ہو چکی تھی، برائے نام ولی کے لال قلعہ میں ایک بادشاہ بہادر شاہ کے نام سے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا، اور ولی میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے سدا لہند حضرت شاہ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دس حدیث کا حلقہ قائم کر کے عام مرونی کے ان ہی دنوں میں زندگی کا آب حیات تقیم فرما رہے تھے۔ یہی شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے نواسے سے

جو ہنگامہ خدر کے بعد ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لائے گئے، اور وہیں اکودہ ہوئے، عرض سوبرس سے زیادہ کی بات نہیں ہے، اس فقہ کو وہی خود بیان کرتے تھے کہ ان کے نانا شاہ عبدالعزیز کی دوستی دلی کے ایک بیڑت سے تھی، دوستی لو کہیں ہی سے تھی، اسی لیے بیڑت جی کی آمد و رفت شاہ صاحب کے بیان کثرت ہوتی تھی، شاہ اسحاق فرماتے تھے کہ نانا کے دست ہونے کی وجہ سے بیڑت جی کو میں بھی نانا ہی کہا کرتا تھا، نانا صاحب کی وفات کے بعد بیڑت جی نے راہ و رسم باقی رکھی، ان کا دستور شاہ عبدالعزیز کے زمانہ سے یہ تھا کہ جمع ہوتے ہی شاہ صاحب کے مدرسہ کے کوئیں پر کچھ چھوڑا نشان کرتے اور اپنے مذہب کے دستور کے مطابق

تبلیغ کردہ کے دستاویز بنوئے

سورج پر جل چڑھاتے، اپنے اس پرانے دستور کو شاہ اسحاق صاحب کے زمانہ میں بھی پنڈت جی نے جاری رکھا، کہتے تھے کہ ایک دن اپنی عادت کے مطابق لٹیا میں پانی لیے پنڈت جی جو اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے اس اراد سے کھڑے تھے کہ سورج کے آگے جل ڈھالیں، میں بھی بہرے گیا۔ اور جیسا کہ میر تقی میر کا شعر تھا سلام کے مزاج پڑ چھا، پنڈت جی نے مجھے آخیر باد دی، اور اس کے بعد آج خلافت دستور مجھے اپنے قریب بلایا۔ بلکہ کہنے لگے ہمارا ناما ہے میری بچپن کی دوستی ہے، اور وہ دوستی ان کے انتقال کے وقت تک قائم رہی، لیکن اس پوری مدت میں انھوں نے اپنی زبان سے مسلمان ہونے کی ترغیب مجھے نہیں دی، اور نہ خود مجھے بھی کبھی اس کا خیال ہوا، لیکن آج آپ ہی آپ میرا دل بے چین ہے، اور بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، پھر پنڈت جی اپنے نئے احساسات کا اظہار ان الفاظ میں کرنے لگے کہ:-

”گو میں سورج ہی کو پڑھتا رہا ہوں، لیکن آج مجھے خیال آیا کہ ہم جب چاہتے ہیں چلتے ہیں، جب چاہتے ہیں آرام کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں نہیں جاتے، مگر سورج ہے کہ رات دن مارا مارا پھرتا ہے، نہ وہ ایک دم کے لیے ٹھہر سکتا ہے اور نہ اپنی معین چال کے خلاف چل سکتا ہے“

اس کے بعد پنڈت جی نے کہا کہ:-

”معلوم ہو کہ وہ (سورج) تو ہم سے بھی زیادہ مجبور اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ہرگز قابل پرستش نہیں“

اسی کے بعد ہی زبان کے سلسل میں اسلام کی دعوت پنڈت جی کو شاہ عبدالعزیز اور شاہ قاسم کی علی زندگی دے رہی تھی، برگ وبار کے لائے میں آج کامیاب ہوئی، اصناف لفظوں میں پنڈت جی نے یہ کہتے ہوئے کہ:-

”یہ ثابت ہو کہ دین اسلام ہی حق ہے“

اپنی خود پیش شاہ اسحاق کی خدمت میں بایں الفاظ پیش کی کہ:-

”بس مینا! تم مجھے مسلمان کرلو“

اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ:-

”گو میں اسلام کی باتیں جانتا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پر اسلام لاؤں تاکہ تم میرے اسلام کے گواہ رہو“

اور سورج کے سامنے سے اپنا رخ پھیر کر سورج کے پیدا کرنے والے خالق کے آگے پنڈت جی نے اپنا اٹھائیک دیا۔ کچھ ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور شاہ اسحق رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تجویز تکفین کی۔

تیلو کر دے دینا چاہئے

یہ تہجد ارواح ثلاثہ نامی کتاب میں خاندان دلی اللہی کے حالات ایک ثقہ رازی سرشاہ خاں مرحوم
حوالہ سے وضع کیا گیا ہے، نیز اسی کتاب میں ان ہی شاہ اسحاق صاحب کے ایک تلمیذ رشید مولانا مظفر حسین کالجی
یہ تجربہ اسی سلسلہ میں سرشاہ خاں مرحوم ہی کے حوالہ سے قلم بند کیا گیا ہے۔

یہ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ صلیع سہارن پور کے مشہور علماء و خیر و فقراء و بزرگ قصبہ کا ندھلہ کے رہنے والے
ہے، حضرت شاہ اسحاق صاحب سے پڑھی تھی، بجائے مولویانہ درس و تدریس کے قرآن کا سادہ ترجمہ
... خود کو لے کر چرایا کرتے تھے، سات حج پیادہ پا کیے، دہری قشتہ میں بقیام مدینہ منورہ آپ کی وفات
ہوئی، بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے تقویٰ میں اپنی آپ نظیر تھے۔

ان کی زندگی کا دل چاہا کہ عوام کے لباس میں رہنے اور تصبائی بولی بولنے کے وجہ سے اس قسم کے
تھے کہ نہتہ پنہا آئے، شیخ الہند مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا مظفر حسین ایک دن پیدل کہیں جا رہے
ہے، راستہ میں ایک غریب بڑھے پر ان کی نظر پڑی جس کے سر پر بوجھ اس کی برداشت کی قوت سے لیا وہ تھا،
"میں دشواری تھی، مولانا مظفر حسین صاحب نے بڑھے سے کہا کہ لا بھائی! تیرا بوجھ میں اٹھائے لوں، اس نے
الو کر دیا۔ سر پر مولانا بوجھ اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ باتوں باتوں میں اسی بڑھے
نے پوچھا کہ یہاں تم کہاں رہو ہو، بولے بھائی میں تو کا ندھلہ رہوں، اس نے کہا ارے وہاں مولانا مظفر حسین بڑے
لی آدھی ہیں، ان کو جانتے ہو، پھر ان کی بڑھا دینک تو یقین کرتا ہوں آگے بڑھتا چلا گیا۔ مولانا نے اس سے کہا کہ مظفر
میں میں اور تو کوئی بات نہیں، ہاں نماز تو پڑھتے ہیں۔ بڑھا بولا کہ واہ میاں تم ایسے بزرگ کو احیا کہو، دونوں میں
وہ کچھ اسی مسئلہ میں گرم گنگو ہو رہی تھی کہ ایک تیسرا آدمی جو مولانا کو جانتا تھا، کہیں سے آگیا، اور بات کھل گئی کہ یہ
خود مولانا مظفر حسین ہیں، بڑھایا بننے کے ساتھ مولانا سے لپٹ کر رونے لگا، مولانا بھی اس کے زور ہے تھے سدا صالح صفت

کئی دفعہ اسی عاصیانہ طرز و وضع کی وجہ سے بے چارے مصیبت میں مبتلا ہوئے، کسی گاؤں میں سرائے کی مسجد
میں ایک دھندلے شب ہاش ہوئے اور کچھ رات رہتے ہی زمانہ ہو گئے، جمع کو سلیم ہوا کہ سرائے میں چوری ہوئی، لوگ
پچھلے سے تعاقب کرتے ہوئے پونچے اور دھریا، کہا ہوتا ہی نے رات سرائے میں چوری کی ہے، تھانہ پر دے گئے
تھانہ دار اتفاقاً حضرت عقیدت مندوں میں تھا اس حال میں حضرت کو دیکھ کر وہ کچھ مبہوت سا ہو گیا۔ اور لائے والے
کی طرف چھپا، آپ نے اس سے کہا کہ جلد بھاگ جا، وہ بھاگ گیا۔ اور تھانہ دار سے آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، وہ
مجھے جانتا نہیں تھا۔

ارواح ثلاثہ نامی کتاب، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ملفوظات و اقاہات میں بھی
مولانا مظفر حسین کی عجیب و غریب سیرت و کردار کے متعلق حضرت آموز قصبہ درج ہیں۔

تبلیغ کردار کے دو تاریخی نمونے

اس وقت ان ہی مولانا مظہر حسین صاحب کے خاموش لیکن کامیاب تبلیغ کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور ادراخ نشانہ میں ہے کہ مولانا مظہر حسین عموماً پیدل چلنے کے عادی تھے سامان میں ان کے پاس ایک لومہ ایک لنگی لکڑی، حکیمہ کے سوا اور کچھ نہ ہوتا ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے پیام کو ایک گاؤں میں پہنچے جہاں صرف ہندوؤں کی آبادی تھی، کوئی مسلمان نہ تھا، ان ہی ہندوؤں سے کہا کہ رات تمہارے گاؤں میں گزار دوں گا، پڑ رہنے کی کوئی جگہ بنا دو، گاؤں کے باہر جہاں کو لہو چلتا تھا۔ وہیں کسی نے لے جا کر آپ کو بٹھا دیا۔ رات جب بھگ گئی، تو کہ لہو والی جگہ میں کوئی نہ رہا، صرف مولانا پڑے رہے پھلی رات کو جب معمول اٹھے، ایک خاص لے میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن تلاوت کر رہے تھے جس نے کو لہو میں آپ کو بٹھرایا تھا۔ کسی ضرورت سے اسی وقت پھلی رات میں وہاں پہنچا، قرآن خوانی سے وہ بے چارہ غیر معمولی طور پر متاثر ہوا۔ صبح ہوئی، نو حاضر ہو کر اس نے عرض کیا کہ رات کو کچھ تم پڑھ رہے تھے۔ وہ مجھے بھی پڑھا دے۔ پھر آپ کو اپنے گھر لے گیا، اور اپنے اسی غیر معمولی تاثر کے تحت جیسا کہ اسی کتاب میں لکھا ہے۔

وہ، اور اس کے یومیہ سب مسلمان جو گئے صفحہ ۱

تبلیغی کردار کے یہ دو نمونے ہیں، ان نمونوں کو غور کیجئے۔ اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ زبان اور قلم سے سچائی دلوں میں اتاری جاتی ہے۔ یا اس کے لیے دوسرے ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے، زبان اور قلم کی حد تک تو حضرات انبیاء علیہم السلام کے جن تبلیغی خطبوں کو قرآن نے ریکارڈ کر دیا ہے، میرے نزدیک سچائی کے پھیلانے کے لیے دُنیا کا سب سے بڑا قیمتی ذخیرہ تو وہی ہے۔ اگرچہ اس نقطہ نظر سے ان قرآنی محفوظات اور ان کے شملات پر غور و فکر کی رحمت گوارا ہی نہیں کی گئی۔ یا کی گئی ہے تو بہت سرسری۔ تاہم ان پیہرہ خطبوں کی اثر اندازی کے لیے پیہرہ سیرت کو جذب کرنے کی ضرورت بہر حال باقی ہی رہتی ہے۔

هَذَا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهَدْيَ -

تحریک اور تعمیرِ افرا

انور عظمیٰ

مادی تحریکوں کے اندر لامحدود عمل کے سلسلے میں ایک اصول مشترک طور پر پایا جاتا ہے، کہ یہ تحریکیں خالص ہی ہونے کی وجہ سے کسی جائز و ناجائز اور پاک و ناپاک وسیلہ کار کی قائل نہیں ہوتیں، بلکہ ان کے سامنے بت اپنے نصب العین تک پہنچنا ہوتا ہے، خواہ اس عمل میں انہیں اخلاقیات سے دست بردار ہونا پڑے رہے۔ دل متوجہ پر انسانیت کے نکلے پر کند چھری مکھ دینا پڑے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے یہ مادی تحریکیں کسی مضابطہ اخلاق کی پابند نہیں ہوتی ہیں اور جو سمجھڑی بہت اخلاقیات نظم جماعت کے سلسلہ میں ہوتی بھی ہیں تو ان کی حیثیت محض وضائی ہوتی ہے، آج تک کوئی ایسی مادی تحریک نہیں وجود میں آئی ہے کہ اخلاقیات کو بطور اصول لازمی کے اختیار کیا ہو۔ اس کمزوری کی وجہ سے یہ اکثر مواقع پر ان جہل و علم کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں جن کے جواز کا فتویٰ آج تک کسی سوسائٹی کے قانون نے نہیں دیا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تحریکیں افراد کی تعمیر سیرت کی طرف سے مطلق بے پروا ہوتی ہیں، ایک سیانہ بھی جو سائٹی کے اندر طاعون کے جراثیم کی حیثیت رکھتا ہو اور اس کی نجی زندگی بد اخلاقیوں کا مکمل منبع بن جائے اس وجہ سے ایک مادی تحریک کارکن بن جاتا ہے کہ وہ ان مقاصد کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے جنہیں تحریک اپنی جدوجہد کا مرکز بنائے ہوئے ہوتی ہے، اگر کسی وطن پرستانہ تحریک کا اس لحاظ سے مطالعہ کیا جائے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پرچم تلے جمع ہونے والے افراد رنگ و نگر سیرت و کردار کے حامل ہیں، ان میں بھی جو سوسائٹی کے افراد کا خون چوسنے میں جو تک کو بھی شکست دے سکے ہیں، وہ بھی ہیں جو محض الفاظ کی مٹ پھیر سے جھوٹ کو پتہ اور پتہ کو جھوٹ کر دکھائے کا حیرت انگیز کمال رکھتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو سوسائٹی کو درگاہ پنے فائدہ ملی رشتوں کی بھی گردن پٹلم و بددیانتی کی گند چھری پھیر دینے میں شائقانہ چابکدستی رکھ سکتے ہیں۔

تحریک اور تعمیرِ انداد

اور چند ایک ایسے بھی ہیں جو فطرتاً محمودی بہت اخلاقیات کے بھی قائل ہیں، اور ان تمام مختلف المراج اجزاء کو محض وطنی عصیت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہوتا ہے ایک ذمہ پر پڑنا نہ تحریک بھی اخلاقی اعتبار سے انہیں تمام مفاسد کا نیکار ہوتی ہے، اس کے یہاں بھی بھانت بھانت کے کردار ملتے ہیں، طرح طرح کے رجحانات سامنے آتے ہیں، قسم قسم کی مخلوق نظر آتی ہے، یہ اس لیے کہ یہاں بھی اصل اجتماعی محرک کوئی اخلاقی اصول اور کوئی اصلاحی ضابطہ نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز وہ جذبہ قوم پرستی ہوتا ہے جس کی تسکین کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ کار اختیار کیے جاسکتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی مادی اصولی تحریک بھی ایسی نہیں جو ان خرابیوں کے آگے بند باندھ کر ان کو اپنے اندر نگھٹنے نہ دے۔ موجودہ دور کی خالص اصولی تحریکیں بھی اس مرض کی، قومی، وطنی اور نسلی تحریکوں کی طرح نیکار ہیں، جمہوریت جس کے پرستاروں کے بھجن سے آج سورہہ ارضی گونج رہا ہے اپنے افراد کی سیرت کی طرف سے اتنی ہی بے پردہ ہے جتنی کہ مادی اور فسطائی تحریکیں اسی۔ بے وقتاً فوقتاً ایسی اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ جمہوریت کے علم برداروں نے انسانیت کے ساتھ اتنا دردناک مذاق کیا ہے کہ درندوں اور وحشیوں کی گودن بھی شرم سے جھک گئی ہے۔ امریکہ — جس کی طرف جمہوری ریاستیں رُخ کر کے اپنی سیاسی عبادتیں ادا کرا کرتی ہیں، وہاں بھی آج جیشیوں کے اوپر وہ مظالم توڑے جا رہے ہیں، جن کو سن کر بدن کانپ جاتا ہے، ان جیشیوں کے معمولی معمولی جرموں پر اتنی وحشیانہ سزائیں دی جاتی ہیں کہ انسانیت کی پیشانی سے پسینہ پینکے لگتا ہے، مجرموں کو زندہ بھون ڈالنا درخت سے باندھ کر ان کے سینے پر نشانہ لگانا، بچوں کو نوک شمشیر سے جمید ڈالنا تو ایک ایسا کام ہے جس کے لیے امریکیوں کو سوچنے سمجھنے کی مطلق ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ یہ تو قومی عصیت کی حشر انگیزی ہے، خود امریکیوں کے اندر بھی بے شمار معاشی و معاشرتی جرائم گھنٹوں کی شکل میں پھیلنے میں آکا وجہ سے کامیاب ہو گئے کہ وہاں کی جمہوری تحریک کے جھلانے والوں کی توجہ افراد کی تعمیر سیرت کی طرف کبھی گئی ہی نہیں۔ وہاں کے وہ نمائندوں کے سامنے پہلا مسئلہ غیر ملکی اقتدار سے نجات حاصل کرنا تھا، اس کے لیے انھوں نے ہر قسم کے افراد کو ایک پرچم تلے جمع کیا اور آزادی وطن کی جنگ جھڑپ دی، کامیابی کے بعد دوسرا مسئلہ ریاست کے نظم و نسق کا تھا، اور اس مرحلہ پر بھی اتحادی جمہوریت کی معریت کی وجہ سے ہر قسم کے افراد کو اس کی اجازت دی گئی کہ وہ ریاست کے کاروبار کو سنبھالنے میں حصہ لیں چنانچہ وہاں کی فوج میں ایسے افراد در آئے جن کی فطرت منحہ ہو کر انسانیت سے زیادہ حیوانیت سے قریب تھی، انسانوں کو زندہ آگ میں جلادینا، دشمن ملکوں کی عام آبادی کو قتل و تاراج کر دینا۔ غنیمت کی کھلی آبادی پر ہلاکت کے ہم برسا دینا اور بچوں اور عورتوں کو دردناک طریقہ سے ذبح کر ڈالنا ان کے نزدیک کوئی سیوہ بات نہیں، بلکہ جب اس طریقہ کار سے ملک و قوم کی سر بلندی ہوتی ہو تو ان کے وہ نمائندوں کے نقطہ نظر سے تو یہ بڑا استحسن اقدام تھا۔

تحریک اور تعمیر افراد

فرانس — جس کی گود میں بیٹھ کر روسو نے انفرادی آزادی کا رنگ چھڑا تھا اور جب ملک کے انقلاب نے پہلی بار سچی یورپ کو آزادی کا تصور دیا، وہاں جب غنہ نشاہی و در حکومت قائم ہو گیا اور حکومتی اداروں میں جمہوریت کا دور دورہ ہوا تو وہاں کے باشندوں کی اخلاقی حالت کس درجہ بہت تھی، یہ اس ملک کی کتاب آزادی کا بہت زیادہ دردناک باب ہے، تحریک آزادی کے فوجیوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ قتل و خیانہ برتنا دیکھا ہے وہ اس برتناؤ سے قطعاً مختلف نہیں ہے جیسا برتناؤ کہ تاریخی فوجوں نے ترکی کے سلطان کے ساتھ کیا تھا۔ پھر اس ملک کی فوجوں نے غیر مالک کے حق کے سلسلے میں جن مظالم کا اعادہ کیا ہے ان کے تذکرے تاریخ کے صفحات پر منتقل بننا دیتے ہیں جن کی موجودگی اس جمہوریت پرست ملک کی فوجیوں کو ہمیشہ غارت گران تہذیب و تمدن کی صف میں کھڑا ہونے پر مجبور کرتی رہے گی، اٹھارہویں صدی عیسوی کے آخری حصہ سے لے کر آج تک اس ملک نے مصر، مراکش، الجزائر اور تونس میں جس دشمنانہ کردار کا مظاہرہ کیا ہے اس پر خود اس ملک کے مقبولیت پسند معتمدین نے نفرت کا اظہار کیا ہے جن دنوں میں اس ملک کی فوجیں جزائر میں شہنشاہی چمکتے ہوئے تھیں تو ان کی سفارتی پر خود اس ملک کے اخبارات لعنت بھیج رہے تھے۔ ایک جریدہ کے نامہ نگار نے ان الفاظ میں اصل صورت حال سے نقاب اٹھایا ہے کہ ”ایک جگہ تو ایک دس سالہ بچہ کو درخت سے باندھ دیا گیا اور پھر اس پر بھڑکے ہوئے شیلے پھینکے گئے، برٹی کے نامہ نگار نے اطلاع دی کہ ”پانچ دنوں سے راتوں کے ادھر ادھر لائیں پڑی ہوئی مری ہیں، حکم دے دیا گیا ہے کہ ان کی تجزیہ و تکفین نہ کی جائے، تاکہ عوام الناس پر اس کے ذریعہ رعب ڈالا جاسکے“ لیکن نامہ نگار کہتا ہے کہ اس روایت نے دشمنوں کو خوف زدہ اور مرعوب کرنے کے بجائے ہم سے بہت زیادہ متغیر کر دیا ہے، اور ان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکادی ہے۔ آگے چل کر کہتا ہے کہ ”بڑا دردناک منظر تو وہ تھا کہ ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے لٹکا ہوا ہلکا ہوا تھا اور ماں کی گردن اس کے جسم سے الگ ویر پڑی ہوئی تھی“ یہ دشمنانہ کردار کوئی اتفاقی نتیجہ نہیں تھے کہ دشمنوں کی سخت جوابی کارروائیوں نے ان کے غصے کی آگ کو بھڑکادیا تھا، بلکہ اس کی وجہ صرف وہ فیادہ کر دی تھی جس کی طرف اس ملک کے انقلاب پسندوں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔

یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں جمہوریت کے نورے لگائے گئے ہوں اور انسانیت کا نپک نہ رہ گئی ہو، انگلینڈ کے فوجیوں کو دار کے حامل تھے اس سے ہم سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے اور اٹھارہویں صدی کے وسط کی ہندوستانی تاریخ کی موجودگی میں طریقہ کار اور شہادت کی اور کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے ان کے کردار کہ سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو فوج سپاہ کرنے کے بعد بھی عموماً سانچہ جرموں کی آڑ لے کر بنگال اور اردو کی ریاستوں کو ٹرپ کر جائے اور شہریوں پر زندگی کے رستے کو بند کر دینے میں کوئی قباحت نہ

تحریک اور تعمیر افراد

محسوس کرے، تو جب یہ کسی دوسری قوم سے برسرِ جنگ ہوگی تو کیا مظالم نہ ڈھائے گی، چنانچہ یہی ہوا، ہندوستان کا وہ طبقہ جو اس سفید طاقت کے سامنے جھک گیا تھا اگرچہ اس نے اس طبقہ کو کبھی چین کا سانس نہ لینے دیا، لیکن اس کے مقابل میں جو طاقتیں آئیں ان پر فتح پانے کے بعد تو اس سفید فام فوج کی درندگی بالکل ننگی ہو کر سامنے آگئی، اور پھر یہی جمہوری تحریکیں تو خیر مادیت میں غرقاب ہوتے کی وجہ سے مجبور تھیں کہ اخلاقیات کو محض لسانی حیثیت سے اختیار کریں، لیکن ہندوستان میں ابھی چند دنوں پہلے دو بڑی تحریکیں خطرِ عام پر اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ آئی ہیں اور جن کے نزدیک اخلاقیات کا ہاں زندگی کی کتاب میں کوئی ناخوش گوار اضافہ نہیں تھا بلکہ مستقل حیثیت کا مالک تھا، وہ بھی ان مادی تحریکوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے اخلاقیات کے لحاظ سے بالکل دیوالیہ ثابت ہوئیں، ان درونِ خاک واقعات کو دہرائے سے کوئی فائدہ نہیں جو پچھلے سالوں میں انسانیت کے لیے کلنک کا میکہ ثابت ہو چکے ہیں، کیوں کہ ان کی یاد ہی نہ جانے کتنے زخموں کو پھر سے پھیل جاتی ہے۔ ان نوعی واقعات کے بعد بھی بے شمار ایسے مناظر آنکھوں کے سامنے آئے ہیں جن کو سامنے رکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک اخلاقیات کو بطور لالہ نہ تحریک کے اختیار نہ کیا جائے گا اس دشت و درندگی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جو محض اتحادی اور مادی تحریکوں کی کوتاہی کی وجہ سے جماعتی نظام میں گھس آنے میں کامیاب ہو جایا کرتی ہیں۔

اب تک تو سوسائٹی کے اس طبقہ کا ہلکا سا جائزہ لیا گیا ہے جو تحریک کا ہر اہل دستہ ہوتا ہے، جن کی انگلیوں کے بل پر قومی اور وطنی عزائم کی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ طبقے جو سوسائٹی کی تعمیر میں دوسری حیثیتوں سے حصہ لیتے ہیں وہ بھی مادیت کے زہر کو قبول کر کے بعد اگر حیوان نہیں بن جاتے تو انسان بھی کہلانے کا استحقاق کھو دیتے ہیں، کیوں کہ مادی جمہوریت کا شیطان سوسائٹی کے سنول اور زرد اور طبقہ کے کانوں میں یہ افسوس بھونک دیتا ہے کہ تم اپنی دماغی اور ذہنی قابلیت سے روزی کے دسترخوان پر جتنا بھی ہاتھ پھیلا سکو وہ تمام کل کا کل نہ ہوا ہے، پھر چونکہ اخلاق کی حیثیت محض تزئینی ہوتی ہے اس لیے یہ طبقہ ہر وہ ذریعہ استعمال کرنے پر آمادہ ہے جس کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ روپیوں کو جواری کی طرف منتقل کیا جاسکے۔ خواہ اس سلسلے میں اخلاقیات کا خداداد ہی کیوں نہ دکھائی ہو جائے یہ افسوس جن فرد یا مجموعہ افراد پر چل جاتا ہے، وہ اپنے ہی بھائی کی حسیب نفع اندوزی کی فتنی سے اس طرح حراش دیتا ہے کہ اس شخص جرم کے بعد بھی سوسائٹی اسے عزت کا سختی سمجھتی رہتی ہے، وہ خوراک کی پوریوں پر پوریاں جھانک کر اس لیے روک رکھتا ہے کہ بازاری میں قیمت چڑھا کر ضرورت مندوں سے زیادہ کسے ایشیے جائیں۔ وہ منڈیوں میں ایسے سالٹے آتا ہے جن کی ضرورت تو بڑے فصیح و دلیخ لکچر کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے لیکن رقم گیری کی تہیہ جلد کے بھی ساہوکار کی تجویز کا مٹ

تعمیر اور تعمیر افراد

کہتے ہیں، وہ مقلد ہی کرتا ہے، جو کھینکتا ہے، سود کی نالی سے سوسائٹی کا خون چوستا ہے، راتوں میں چپ کر نہیں بلکہ دن میں علی الاعلان انسانیت کی شہ رگ پر چھری رکھ دیتا ہے مگر اس کا ہاتھ کپڑا نہیں جاتا، کیوں کہ انفرادی آزادی مادی جمہوریت کا سنہرا اصول ہے جس کو کسی صورت سے قربان نہیں کیا جاسکتا۔

سوسائٹی کا وہ گروہ جس کے انکار و مقدمات پر سوسائٹی کا ذہنی محل تعمیر کیا جاتا ہے، اس زمر کو قبول کر کے انسانی ذہنوں کو رخ کر کے رکھ دیتا ہے، یہ گروہ علی الاعلان ڈاکر زنی، عصمت دری، بے حیائی، حیوانی فحاشی، اپنے مقالوں و افسوسوں اور نظریوں کے ذریعہ کرتا ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی پابندی محض اس وجہ سے نہیں لگائی جاسکتی کہ اس طرح حریت فکر و ضمیر اور اظہار رائے کی آزادی کے نجات کے شکست کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے، یہ گروہ شعاع نشر و شاعت سے کام لے کر ملک کے ایک شریفین شہری کو خبیثت کو دوا کا درس دے گا، دشمن ملکوں پر ہتھول اور ہتھانوں کی فداکارت بھینکے گا۔ اپنے مخالف کیمپ پر الزامات اور جھوٹے جرموں کے اشتہارات چپکائے گا، مگر جب اس کے اوپر کوئی قید لگائی جائے گی تو فوراً آزادی رائے کے پرستار کے گردوں کی رگیں پھول جائیں گی۔ آنکھوں میں خون اُترائے گا اور ایسے اقدام پر ہر طرف نفرت سمجھی جائے گی۔

اس بے روک ٹوک آزاد فلسفہ معاشرت و حیثیت سے جس قسم کی سوسائٹی تعمیر ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد جب بوجہ پار کریں تو سرمایہ کو سمیٹ کر اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں۔ ایسے سماج کی عدالتیں انصاف کی کڑی کو بوجہ پار کی منڈی میں نہدلی کر دیں، اس کے رہ نما جب عوام کے سامنے نہیں تو ان کی ہمدردی کا لیل چپاں کر لیں اور جب اپنی نجی معاملات کی دنیا میں قدم رکھیں تو ہر پاک و ناپاک کی قہر اٹھادیں اس کے عوام و ن کے مجھوں میں تو اپنے وہ نماؤں کے نورے لگائیں، لیکن رات کے ستارے میں انہیں کی قہر دیں مادہ پرستانہ جمہوریت کے سماج میں کچھ ایک عام بے چینی اور بد اعتمادی پائی جاتی ہے، اس کی سبب اہم وجہ یہ ہوتی ہے اس تحریک کے اندر کوئی شبہ تعمیر سیرت کا نہیں ہوتا اس لیے ذاتی نفع پرستی کا جذبہ جس شکل میں چاہتا ہے نمودار ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعادل کے بجائے آپس میں سبقت کا جذبہ پرورش پالے لگتا ہے دل سوزی اور ہمدردی کے بجائے عام توجہ اس طرف دئی جاتی ہے کہ ختمنا زیادہ دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اٹھالیا جائے۔ امیر طبقہ نادار کو کسی شکل میں سینے کا موقع نہیں دیتا رہ نماؤں کا گروہ کبھی بھی عوامی شعور کو بیدار ہونے کی اجازت نہیں دیتا اور اگر صرف چند اصطلاحات کا پروہ اٹھا دیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ شاہ و سلطان کی جگہ پر بڑے بڑے مہاجن اور سامو کا رو پروہوں، پیروں اور پاروں کی جگہ خوش بیان اور جوشیلے لیڈر اور گروہوں، مندروں اور مسجدوں کی جگہ میناؤں اور رہ نماؤں اور سرکاری عہدہ داروں کے مکانات کو حاصل ہے اس طرح جو ٹوٹی قسمت سے پائمانہ حادث

کی وجہ سے گرتا ہے تو گرتا ہی چلا جاتا ہے، اس کے پڑوسی، اس کے خاندان اور اس کے حلقہٴ احباب و متعارفین کو بھی کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر سہارا دے دیں اس طرح جسے خوبیِ تقدیر سے اُچھلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ مسلسل اندھا بنی اٹھتا جاتا ہے چاہے اس کے پیر کی ٹھوکر سے نشیہٴ تہذیب و تمدن ہی کیوں نہ چکنا چور ہو جائے۔ یہاں تک کہ ”طاقت حق ہے“ کا فلسفہٴ وجود میں آتا ہے اور دنیا کے سمندر کی ہر بڑی مچھلی چوٹی پھلیوں کو نکلنا شروع کر دیتی ہے۔

اس بے قید فلسفہ کی لہن سے جس دوسرے فلسفہٴ حیات نے جنم لیا ہے، چونکہ اس کی بنیاد بھی مادیت ہی کی ناپاک زمین پر رکھی گئی ہے اس لیے اس نے اتنا تو کر دیا کہ حد سے زیادہ آزاد انسان کو حد سے زیادہ متبرک کر دیا، لیکن یہ تحریک کسی اخلاقی انقلاب کو فرد اور معاشرہ میں نہیں لاسکی۔ اس کی وجہ یہی ہے جو تحریک اپنے انکار و مستحقات کے اعتبار سے خالص مادی ہوئی اور زندگی کے معاملات پر محض فائدہ پرستانہ نقطہٴ نظر سے غور کرے گی وہ کبھی اخلاق کو وہ اہمیت دے گی ہی نہیں جو اہمیت کہ فی الواقع اسے انسانی زندگی میں حاصل ہو چنانچہ اس تحریک نے زر اور وسیلہٴ زر پر پابندی لگانے کے علاوہ اور کوئی انقلاب انگیز قدم نہیں اٹھایا، اس تحریک کے کارکن بھی مادی جمہوری تحریک کے کارکن سے کوئی بلند معیار اخلاق نہیں پیش کر سکے بلکہ اکثر موقعوں پر تو ان سے بھی زیادہ نیچے گر جاتے ہیں۔ چونکہ اس تحریک میں اخلاق اضافی حیثیت بھی نہیں رکھتا بلکہ اخلاقیات محض انسانی ارادہٴ جمل کے تصور کا نتیجہ ہیں، اس لیے اس تحریک نے جی کھول کر اپنی خباثتوں کا انسانی معاشرہ کو نہ کھانا یا۔ مادی جمہوری تحریک کے فوجیوں کا جو ہلکا سا جائزہ اوپر کی سطروں میں پیش کیا گیا ہے، اس کے آئینہٴ میں بھی جب اس اتحادی تحریک کے فوجی اخلاق کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو حد درجہ مکروہ نظر آتا ہے۔ ہم فوجیوں کے اخلاق سے اس لیے زیادہ تعرض کر رہے ہیں کہ ایک عام شہری معمولی حالات میں سوسائٹی اور ماحول کے دباؤ سے اپنی بہت سی خباثتوں کو چھپالے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بھی شہری انسان کسی میدانِ جنگ میں پہنچتا ہے تو تھوڑی سی رخصت بھی اس کے چھپے ہوئے رجحانات پر تازیانہٴ کامل دینی ہے، اور وہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس تحریک کے لیے خون بہانے والے فوجیوں نے جنھوں نے کہ اپنے لیے عوامی نجات و ہندہٴ فوج کا ”مقدس“ نام منتخب کر رکھا ہے۔۔۔ اپنے دشمنوں پر قابو پا جانے کے بعد جن وحشیانہٴ جرائم کا ارتکاب کیا ہے اس کی مثال دُورِ دور تک تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس تحریک کے روج رواں جب روس کے اندر زارِ نیشا بھا کے اوپر برتنے لگے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس خاندان کے ایک معصوم کو بھی محض اس وجہ کی بنا پر زندہ نہیں چھوڑتے کہ یہ سانپ کے بچے آگے چل کر پھرا اپنے زہر سے ماحول کو متاثر کر دیں گے تاہذا اس کے قریبی خاندان کا جس بے رحمی سے قتل ہوا ہے وہ درندگی کے منفرد مثال ہے۔ پھر اس کے فوجی جب

تحریک اور تعمیر افراد

اپنے ملک سے ہٹ چکوں میں فاختہ داخل ہوئے ہیں تو اس مفتوح زمین کا ہر ایک ذرہ دشت و بریت کے ہونے پہل کر رہ گیا، سحر قند و بخار کی داستان اب بہت پرانی ہو چکی ہے پھلجنگ حکیم کے بعد جب یہ نجات دہندہ نہیں پونڈ اور جرنی کے اندر گھسی ہیں تو انہوں نے جس ظلم و سفاکی، دشت اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی تعویذ بہت تفصیل اس وقت کے اخبارات میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ اگرچہ اس کا تذکرہ محض طوالت کا باعث ہی ہو گا۔ لیکن مثال کے طور پر چند ایک واقعات کا نگاہ کے سامنے آجانا بھی مفید بحث ہو سکتا ہے۔

”پیڑ کو قوت“ جو بلخاری پارلیمنٹ کا ممبر اور کاشت کار پارٹی کا معزز لیڈر تھا اسے اچانک گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے خلاف محض خود ساختہ الزامات کی ایک لمبی فہرست مرتب کر لی جاتی ہے اور وہ فہرست بھی کچھ دنوں کے بعد اپنی اہلیت کے اعتبار سے محض کھوکھلی ثابت ہوتی ہے اور پیڑ کو تین مہینہ کے بعد رہائی مل جاتی ہے، مگر ایک ایسے لیڈر کو جو مسائل کی آمریت کے آگے جھکنے پر تیار نہ ہو، اس کی اجازت نہیں کہ وہ بے روک ٹوک اپنی زندگی کے دن پورے کرے چنانچہ چند مہینوں کے بعد پھر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب کے بار اس کو ایسی دشنام دینا نہیں دی گئیں کہ اس کا دماغ کام کرنے سے معذور ہو گیا اور اس خود فراموشی کے عالم میں اس سے ان جرموں کی تصدیق کر لی گئی، جن کو سن کر وہ بار بار احتجاج کر چکا تھا۔

اس سے زیادہ دردناک واقعہ ہنگری کی زمین پر ظہور میں آیا جب کہ بلاپٹ کی عدالت میں کینٹوک چرچ کے پادری جوڑ کا رڈیل پر دہشت پسندی اور بھادوں کا الزام قائم کیا گیا۔ جوڑ کا رڈیل کو اس جرم کا اقرار کرنے کے سلسلے میں میں دہشت ناک رویہ کو اختیار کیا گیا اس کی مختصر تفصیل یہ ہے۔

”وہ ہمیشہ سے اس کو اس کی ذہانت کا گماں سے گزرا کر لیا گیا اور اسے فوراً ہی قید خانہ میں ڈھکیل دیا گیا چند دن کے بعد اس سے چند ذاتی سوالات کیے گئے جن میں سے ہر ایک کا اس نے انبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد اسے کا خدا اور ظلم دیا گیا کہ وہ اپنی زندگی کے حالات مختصر طور پر لکھ دے“

”گماں وہ اپنی روداد حیات مرتب نہیں کر پایا تھا کہ باہر یہ شور مچا دیا گیا کہ کارڈیل نے اپنے جرموں کا اقرار کر لیا ہے اور اس نے اپنے جرموں کی فہرست پر دستخط بھی کر دیا ہے۔“

”اس غلط اعلان کے دوسرے دن اس پادری کو کمرہ امتحان میں لے جایا گیا اور اس کو ایک سفید دیوار کے مقابل کھڑا کر دیا گیا جس پر تیز روشنی ڈالی جا رہی تھی، اس کے بعد اس کی نگہی ہوئی روداد کو پڑھ کر اسے سنا گیا اور روداد سے کہ بار بار گناہ کیا کہ یہ روداد محض جھوٹ ہے اور تم نے باطل غلط بیانی سے کام لیا ہے لیکن کارڈیل براہریہ جواب دینا ہر ایک پادری جھوٹ نہیں بول سکتا“ اس کے اس بار بار جواب کے بعد سوالات کا رخ پھیر دیا گیا اور اس پرسنل مختلف قسم کے سوالات کی بوجھاؤ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ سبیل ۶۶ گھنٹے تک اس

محرک اور تعمیر افراد

جان لیوا عذاب کا شکار رہا اور سفید دیوار پر آنکھیں کھلے کھڑا رہا۔ آخر میں اس نے ٹھکی ہوئی آواز میں کہا: ”مجھے جان سے مار دو میں مرنے کے تیار ہوں“ مگر اس کا جواب اسے یہ ملا کہ چند سو الوں کا شفیق بخش جواب دے دو تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ آخر اس دردناک عذاب نے اس کے ہوش و حواس کو منتشر کر کے رکھ دیا اور وہ تھک کر فرش پر گر پڑا اور مسلسل سترہ گھنٹے ساکت دبے ہوش پڑا رہا۔ ایسے موقع پر ایک ٹائپ کیے ہوئے اقرار نامے پر اس کی دستخط لے لی گئی۔

مگر جب کارڈنیل کو ہوش آیا اور اس کے سامنے اس اقرار نامہ کو پڑھا گیا تو اس نے چلا کر کہا: ”یہ غلط ہے! میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا“ اب اس کے ہاتھ کے کھمبے ہوئے اقرار نامے کی ضرورت تھی چنانچہ اس کو پھر اس پہلے عذاب میں گرفتار کر دیا گیا، اب کے ہاتھ تیرہ گھنٹے کے مسلسل عذاب کے بعد یہ سواری نجات دہندہ اس کے ہاتھ سے کھمبے ہوئے اقرار نامے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ کارڈنیل استدلالی مجرم ہے۔“

جس وقت یہ فوج جرمنی کے اندر داخل ہوئی ہے اس وقت مال و جائیداد بچو دست ظلم ہارا کیا گیا وہ تو ایک عام اور معمولی کارنامہ ہے اس فوج نے اپنی دمارت کا کتنا گھناؤنا نمونہ پیش کیا ہے اس کی طرف ستر ہو جیہ نے اپنی کتاب ”وہ ہند بروس“ میں اشارہ کیا ہے کہ جب برلن کا سقوط ہوا تو روسی فوجوں نے جرمن عورتوں سے زنا باجبر کرنا چاہا جس پر ان عورتوں کے بچوں نے گواہ کر کہا کہ ایسا نہ کیجئے اور یہ جرحی اتنی شدید تھی کہ فوجی نظام میں فحش پڑ جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا اور روسی کمانڈر میجر برلن کو باقاعدہ اعلان کرنا پڑا کہ اگر روسی سپاہی جرمن عورتوں سے بدتمیزی کریں تو وہ ان کے اوپر روشناسانی کی بوتل انڈیل دیں، اس طرح ان کے پوینظام نشان زدہ ہو جائیں گے اور وہ پرنیک کے وقت پکڑ لیے جائیں گے۔

یہ تو میری ملک کے حالات کا ہلکا سا تذکرہ تھا خود اس ملک میں جو سماجی اور معاشی خرابیاں رونما ہوئی ہیں اور بلند ہانگ دعوے کے باوجود ایک طبقہ جس طرح دوسرے طبقہ کو کھینچے پتلا ہوا ہے، اس کا تذکرہ بجائے خود بہت افسوس ناک ہے۔ اب تو آہستہ آہستہ وہ تمام خواب بے تعبیر ہوتے جا رہے ہیں جن کو یہاں کے مزدوروں نے مشعل سے پہلے دیکھا تھا کہ عداوت کے فقدان نے بہت جلد در پرستوں کی ٹولی کو ایسے ذلت دھونڈ نکالنے میں کامیاب کر دیا جو ان سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ عوامی انقلاب اور مزدور و زحاک کا منہ چا سکتے ہیں، آج بھی مدرس ہیں معاشی استیلاؤں کی طرح عوامی تحریک کا نشانہ بن رہا ہے، جس طرح وہ معاشی دور میں انسانیت کا مذاق اڑاتا تھا چنانچہ ایک مذہبی کمیٹی کی کامریڈ لینن نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ روس کے اندر طبقہ واریت اپنی پوری آفتاب کے ساتھ جلوہ گر ہے، یہاں امرامی ہیں اور غربا بھی، غالب بھی اور مغلوب بھی، ان کے معیار زندگی میں نمایاں تفاوت ہے۔

تحریک اور تعمیر افراد

دوسری صنعت درجوں کا وجود ہونا اس طبقہ داویت کی دلیل ہے، کچھ لوگ محنت افزا مقامات پر محلات میں ہر طرح کی آسائش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور کچھ لوگ سر چھپانے کے لیے غویشوں تک سے محروم ہیں، غریب اور امیر کا امتیاز ہوٹلوں، تھیٹروں اور دوکانوں وغیرہ زندگی کے ہر شعبہ میں نظر آتا ہے، سرمایہ داری کی جگہ اب بڑے بڑے مقام نے لے لی ہے، غریب مزدوروں نے فلامی کی زنجیروں کو توڑا نہیں بلکہ بدلا ہے اور یہ نئی زنجیریں پہلی زنجیروں سے کہیں زیادہ مضبوط اور ڈرنی ہیں۔ (انٹرنیشنل روس کی تجربہ گاہ میں)

ایک طرف تو حکام کا گروہ ہے جو ہر طرح کی آسائیوں اور اونچی تنخواہوں کے سہارے عیاشانہ زندگی بسر کر رہا، دوسری طرف مزدور طبقہ کی آمدنی ۱۵۰۰ اور ۹۰۰ روپے سے زیادہ نہیں ہونے پاتی اور پھر ان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے میں جا بجا محنت و مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ۵-۶-۷ پیئر فرانس سمیرا کے مائیکل گورڈے نے پیش کی ہے انھوں نے لکھا ہے کہ ایک انڈے کی قیمت کو حاصل کرنے کے لیے سو دیٹ مزدور کو ۱۲ سے لے کر ۱۸ منٹ تک کام کرنا پڑتا ہے۔ آگے چل کر وہ اعداد و شمار کے ذریعہ حسب ذیل اشیاء کی قیمت محنت کہتے ہیں۔

کتن	(اکلو)	۲۵۲ پیٹ	۵ تا، گھنٹہ۔
شکر	(اکلو)	دو گھنٹے	
آلو	(اکلو)	۱۰ منٹ	
چاؤ	(اکلو)	۳۷ گھنٹے	۳۰ منٹ
سستی لباس		۷۱ گھنٹے	۲۵ منٹ
مردانہ جوتے		۴۱ گھنٹے	۴۰ منٹ
سولے		۴۶ منٹ	
مردانہ سوٹ		۱۳۳ سے ۱۵۰ گھنٹے	

آج کل ان قیمتوں میں اگرچہ کچھ فی صدی کی کمی ہو گئی ہے، پھر بھی ان اشیاء کی جو قیمت موجودہ شرح میں اس کے لحاظ سے بھی ایک مزدور کو اپنی قوت محنت کا کثیر حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس مختصر سے غلطی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ عوامی تحریک اپنے کارکنوں کے اندر ان جذبات کو نہیں ابھار سکی جن کی موجودگی ہی میں ایک امیر اپنے غریب بھائی کا سہارا دے دیا جائے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانے کی روح معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس روح کے مردہ ہو جانے کے ساتھ ساتھ کامیابیت کا یہ جتنا حلقہ کی بارش سے گھیل کر اس منہ سے الگ ہو گیا اور مجبور کا پتھر پلا پہلو پوری طرح بے نقاب ہو گیا۔

تحریک اور تعمیرِ ہندو

اس مادی تحریک نے جتنے زور شور کے ساتھ مسادات اور معاشی یکسانی کا ہنر بچھو بکھا تھا، اس کا انجام کتنا ہولناک ہوا اس کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ آج روس میں تنخواہوں کے ضمن میں عظیم اشلان تفاوت پیدا ہو گیا ہے، چند دنوں پہلے ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ اس ملک میں ایک مدرس کی تنخواہ اگر ۵۰۰ یا ۶۰۰ روپیہ ہے تو تعمیر کا ایک سخرہ ۹۰۰ روپیہ تک حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح فوجی اور اعلیٰ حکام کی تنخواہ ہزاروں ہزار روپے کے درمیان بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ایسے اشخاص بھی موجود ہیں جن کی ماہانہ یافت دس ہزار روپے بھی زیادہ ہے یہاں تک بعض اہل قلم ۳ لاکھ روپے سالانہ راتلٹی اپنی کتابوں پر حاصل کر رہے ہیں، خود میکیم گوگن کی موت پر روس پسند مصنفین نے ہر جگہ مادی مجلس قائم کی اور جس کے حالات زندگی پر سفید دھابا مٹانوں نے اپنے خاص نمبر شائع کیے تھے اپنی ایک کتاب پر چوتھ ہزار روپیہ حاصل کرتا رہا، یہاں نہ صرف یہ کہ زردار و نادار کا امتیاز پوری شدت سے قائم ہے بلکہ ایسے مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں کہ ایک شخص اپنی دولت کو منافع پر لگا سکتا ہے، چنانچہ "پپل کیساہ آف فائنس" کے ماتحت اسٹیٹ سیونگ بینک قائم ہے جس کی بی ہزار شاخیں ملک کے اندر بکھیلی ہوئی ہیں، ۱۹۲۰ء میں لوگوں نے ان بینکوں میں ایک سو کروڑ روپے جمع کیے اور ۱۰ فی صدی سود دیا گیا، ان

جمع شدہ رقم کو انکم ٹیکس، وراثت ٹیکس اور مختلف دوسری اسٹیمپ ڈیوٹیوں سے سستی رکھا گیا۔

بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس تحریک نے جس قسم کے افراد کو تیار کیا ہے چونکہ ان کے اندر بھائی چارگی، ہمدردی اور ایک دوسرے کو سنبھالنے کی اسپرٹ نہیں ہے اس لیے جو زندگی کی دوڑ میں ٹھک کر گر گئے انھیں اس کا موقع نہیں فراہم کیا جاتا کہ وہ پھر سے اپنی زندگی کی مہم کو سنبھال سکیں، بلکہ اوپر کے بیان کے مطابق جس طرح ایک طبقہ کے سرمایہ کو ڈیوٹیوں اور ٹیکسوں سے بری قرار دیا گیا ہے اس کے برعکس وہاں کے مزدوروں کو اپنی کم تنخواہوں کو ٹیکس اور ڈیوٹی کے ملحق کا لقب بنا دینا پڑتا ہے چنانچہ ایک مزدور جس کی آمدنی ۱۵۰ روپے یا اس سے زیادہ ہے اس کی تنخواہ سے جو رقم وصول کی جاتی ہے اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) آمدنی ٹیکس ۱۹۲۰ء سے ۳۳۰۳ فی صدی۔

(۲) پمپ ٹیکس ۱۹۲۰ء سے ۳۳۰۳ فی صدی۔

(۳) ٹریڈ یونین کا ماہانہ چندہ، کل آمدنی کا دو فی صدی۔

(۴) دیانت کو قرضہ، تنخواہ کا دس فی صدی، یہ قرضہ برائے نام دھنا کارانہ ہے، درحقیقت یہ

ہر ملازم کو دینا پڑتا ہے۔

(۵) دوسری ہتھکنوں کے لیے چندہ ایک فی صدی۔

اگر ان تمام رقم کو جمع کیا جائے تو یہ آمدنی کا ۲۱ فی صدی بن جاتی ہیں اور یہ وہ رقم ہے جو ہر شخص کی

تحریک اور تعمیرِ آواز

نہاڑے سے دفن کی جاتی ہے :

اس سلسلہ کی آخری کردی بھی ملاحظہ کرتے چلیے۔ بمبئی کے ایک اشتراکی اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ویٹ آرمی ڈے کی منسیوں سا لگرہ کے موقع پر چینی کمانڈران چیف جنرل چو نے پبلنگ میں نہایت وسیع بیان پر ایک ہم انسان کا کٹیل پارٹی کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں چہ سو سے زائد یہاں شریک ہوئے، ان ہانوں میں سویٹ یونین نے ڈپو میٹنگ ارکان، اشتراکی یورپ کی عوامی جمہوریوں کے نمائندے، چینی انقلابی فوجی کونسل کے ارکان، چین کی بحری، بری و فضائی فوج کے اعلیٰ افسر اور چین کی مرکزی عوامی حکومت کے ذمہ دار ارکان بھی شامل تھے۔ وہ انڈوسویٹ ۱۸۰۰ رپے مشہور۔

اور یہ لال پری اس وقت قص میں لائی گئی جب کہ اخبارات کے بیان کے مطابق اسی چین میں کم از کم چار کروڑ چینی بھوک اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، اور تھلے ان کی زندگی کے مستقبل کو تاریک بنا رکھا تھا۔ ابھی تک تو زیادہ برس اور اشتراکیت نہ وہ خط زمین کے سیاسی اور معاشی حالات سے نقاب اٹھا یا گیا ہے، جس میں محض یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اور مادی تحریکوں کی طرح اس تحریک کا انجام بھی اخلاقیات کے فقدان کی وجہ سے انسانیت کے لیے معاشی حیثیت سے تباہ کن ثابت ہوا۔ اس تحریک کے اعلانات، اس کے لیڈروں کے بیانات سے جو توقع بائوگیا کا بھی وہ محض نقش پر آب ثابت ہوئی۔ اور سوسائٹی جس طرح پہلے معاشی عدم توازن کا شکار تھی اسی طرح اس تحریک سے زیر اقتدار آنے کے بعد بھی رہی، اور وہ صحیح معنوں میں دور ہی ہے جس کا رنگ ادیبوں نے گایا۔ جس کے تصدیق سے مستفیضین نے تصنیف کیے اور جس کا ڈھنڈورا لیڈروں اور رہنماؤں نے اتنے زور سے مٹیا کہ انسانیت سمٹ سمٹ کر ان کے گرد جمع ہو گئی۔

اب تھوڑی سی گفتگو عام اخلاقیات کے بارے میں بھی مفید بحث معلوم ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس تحریک نے جس سوسائٹی کی تعمیر کی اس کے خدو خال کیا ہیں؟ کیوں کہ کوئی بھی جان دار اور ملی تحریک صرف اپنے افراد اور کارکن ہی کو متاثر نہیں کرتی بلکہ گرد و پیش پر بھی اپنے رنگ کے نقوش ثبت کرتی ہے۔ جب ہم اس حیثیت سے اس تحریک کے عملی نتائج کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی حوالے کے فقدان کی وجہ سے اس تحریک نے زندگی کے ہر گوشہ کو سموم بنا کر رکھ دیا ہے، چوری اور ڈکیتی کے جرائم کے اعداد و شمار حدود درجہ ہوناک ہیں، پچھلے سالوں میں شخصی جرائم ۱۰۰ فی صدی سے ۱۶۰ فی صدی تک پہنچ گئے، جہاں تک تکلیف پہنچانے کی تعداد ۱۳۵ فی صدی پہنچنے کے بعد اب ۲۴۴ فی صدی ہے، چوری ۱۵۱ فی صدی تک پہنچنے کے بعد ۱۰۰ فی صدی تک پہنچ گئی تھی مگر پھر ۱۴۱ فی صدی تک پہنچ گئی۔ مالکوں میں ۷۶۸ قتل ہوئے، شہداء اور شہیدیں ۶۲۹ قتل ہوئے۔ سوڈیت جرائم پر، ادارہ تحقیقات جرائم (

تحریک اور تعمیر اخلاق

کے الفاظ میں کہتے ہیں :-

"پروفیسر ہائیکل ساجو کے بیان کے مطابق ۱۹۹۱ء تا ۱۹۹۴ء مراد ۳۵۰۰ عورتیں اس وقت مرزا کاٹ رہی ہیں، ان میں سے ۵۴۶ د ۳۳۹ مرد اور ۳۳۲ عورتیں پرائیویٹ طور پر چوری کرنے کے الزام میں قیدی ہیں اور تبقیہ دفتر میں ذمہ داری میں خیانت اور اسٹیٹ کی دولت کو ذاتی استعمال میں لانے کے جرم میں ماخوذ ہیں، اور کچھ بدعاش، آوارہ گردی اور زنا باکبر کے مجرم ہیں۔" جرائم کی اس خطرناک حد تک بڑھتی ہوئی رفتار نے وہاں کے ارباب محل و خندق کو بڑھلایا اور بجائے اس کے کہ وہ اس کے اصل سبب پر غور کریں، پھر پولس کی غیر فطری طاقت سے کام لے کر اس بد اخلاقی کے طوفان کو دبانے چاہتے ہیں، چنانچہ جب ماسکوں میں قتل کی وارداتیں زیادہ ہونے لگیں تو وہاں کی پولس کی دادر و حویپ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ تیز کر دیا گیا اور کارخانوں میں ایسی عدالتیں قائم کی گئیں جو چھوٹے جرموں پر ۱۰ روپے تک جرمانہ کرنے جہاں مشتقت دینے اور زیادہ سے زیادہ ٹریڈ یونین سے نکال دینے کا اختیار رکھتی ہیں، لیکن جس کو سوسائٹی کے بناء بچا ڈھڑا اور اس کے اسباب و عوامل سے متورڈی کسی بھی واقعیت ہے اس پر یہ بات کوئی راز نہیں کہ جب تک انسان کو اندر سے تبدیل کر دیا جائے، اس کے نقطہ نظر و نظریں انقلاب نہ برپا کر دیا جائے اس کے ذہن و شعور کی حج دج نہ بدل دی جائے اس وقت تک خارجی دباؤ خواہ وہ کتنا ہی سخت اور بے رحم کیوں نہ ہو مطلق مفید نہیں ہوتا۔ اس لیے روس میں اس دباؤ کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا، کیونکہ جہاں کے معصفت یہ نہ رہ سکیا تھے ہوں کہ "شراب خواری اور زنا کاری کوئی قابل شرم چیز نہیں، محبت کو نا اور خوب پینا اور عورتوں کا تعاقب کرنا خاصہ مردانگی ہے یہ ایک فطری جذبہ ہے اور جو فطری چیز ہو وہ گناہ کہیے ہو سکتی ہے" جہاں کے رہ نماؤں کے یہ خیالات ہوں کہ جس طبقہ کو آج لوٹا جا رہا ہے، وہ جب اپنے دشمنوں کے خلاف جدوجہد کرے گا تو ایسی جدوجہد میں جھوٹ اور کمزور فرب کے ہتھیاروں کا اہتمام ناگزیر ہوگا (دینس) جہاں کے اخبارات یہ نہ رہیں اصول پھیلاتی کہ "محبت کے معاملے میں ہمارے لوجوان چند خاص اصول رکھتے ہیں، اور ان سب اصولوں کی تہ میں یہ اصول کاٹا ہے کہ جس قدر زیادہ نرم حد کو پہنچے جس کا سیاب ہو گئے یا بالفاظ دیگر جس قدر زیادہ حیوانیت سے قریب ہو گئے اسی قدر زیادہ اشتراکی ہو گئے، میری پہچانی کا ہر ممبر، ہر طالب علم خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس کے اصول متبادل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر لڑکی جب لیر فیکٹری میں داخل ہو تو اس پر لازم ہے کہ جب اس کے لوجوان ساتھیوں میں کسی کی نظرات تنہا اب اس پر پڑے تو وہ بائیل و محبت اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے (پرودا) جہاں کے اہل قلم حضرات کے اخلاقی معیار کی حالت یہ ہو کہ جب ان کے کسی اجنبی عورت کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ جواب دینے میں انہیں کوئی باک نہ ہو کہ "یہ بیوی نہیں میری دوست ہے! اور ایک دوست سے غیبی تعلق رکھنے میں آخر ہرج کیا ہے" گو دیکھا، ظاہر جب نصا کے اندہ یہ خیالات پر مدٹا پائیں، انما ہوں کے سلسلے ایسے نونے متحرک نظر آئیں تو پھر اخلاقی دو دیانت، شرافت و

تحریک اور تعمیر افراط

پاکیزگی نفس کی جو درگت بنے گی اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

سوسائٹی فی نفسہ بری یا اچھی نہیں ہوتی، بلکہ افراد کے کردار اور افکار سے اس کی ہئیت وجود میں آتی ہے اور افراد سے اوپر جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ تحریک ہے، تحریک ہی ان کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز متعین کرتی ہے، ان کے سلسلے حسن و فحش کا معیار رکھتی ہے ان کو زندگی کے مسائل پر غور کرنے کے لیے مخصوص نقطہ نظر دیتی ہے ان کے فکر و عمل کے لیے سانچے ڈھالتی ہے۔ اس لیے تحریک کی بنیاد یعنی ہی پاکیزہ ہوگی سوسائٹی اتنی ہی پاک و صاف ہوگی اور اگر تحریک کی بنیادیں فساد کی اینٹوں اور بے حیائی اور بد اخلاقی کے چوڑے کارے سے استوار کی جائیں گی تو لامحالہ پاکیزگی کے ریزا جو سماج وجود میں آئے گا، اس کے اندر بھی وہی خواہیاں رہیں گی جو فساد کی بنیاد بنیں گی، انجیل میں ہے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اگر بول کا بیج زمین میں ڈال کر گلاب کے پھول کی توقع نہیں کی جاسکتی تو تحریک کے مزاج و طبیعت میں فساد اور منفی انتشار کے دہر کو پوسٹ کر کے اس کی امید محض حماقت ہے کہ اس کے کارکنوں میں عفت نظر اور کبیرگی کر دار کا ظہور ہوگا۔ اس کے سر فرشتوں میں دم دلی، دست خیالی، اصلاح معاشرہ اور غور و فکر کے جذبات کی جھلک نظر آئے گی۔ یورپ کی مادی تحریکوں کے اندر بھی بنیادی نفس ہے کہ وہ تحریک کے اس ضروری عنصر کی طرف بظاہر توجہ نہیں دیتیں۔

اد پر کی طویل گفتگو اور واقعات کی زبان سے بیان کیے ہوئے نتائج یہ بتلانے کے لیے کافی ہیں کہ جب تک اخلاقیات کو تحریک کا ضروری عنصر نہیں بنایا جاتا اس وقت تک سماج کی بھلائی کا تصور، بھی جہل مرکب ہے، کیونکہ افراد کی سیرت اگر نچتہ اور پاکیزہ اصولوں پر تعمیر نہیں کی جاتی تو لازماً وہی نتائج پیدا ہوں گے، جو ان مادی تحریکوں کے بطن سے نمودار ہوئے، تحریک کا مقصد صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قوم کسی ملک یا کسی طبقہ کے منتشر افراد کو کسی نصب العین پر جمع کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک منفی لائحہ عمل ہوتا ہے۔ اس طریق کار سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے مقابلہ میں زیادہ زور آور ہو جائے، ایک ملک دوسرے ملک سے جہد للبقا کی دوڑ میں زیادہ آگے نکل جائے اور ایک طبقہ دوسرے طبقہ پر اپنی سیادت اور حکمرانی کا تخت بچھاٹے میں نمایاں کامیابی حاصل کر لے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور قریب کی تاریخ کی بھی شہادت یہی ہے کہ تو می غرور و وطنی عصبیت اور طبقائی نشہ سے متاثر ہو کر جو تحریکیں اٹھتی ہیں انہوں نے اس حیثیت سے تو بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اس منفی پروگرام کے آگے ان کے سامنے کوئی مثبت پروگرام نہیں رہتا، یہی وجہ ہے کہ ان تحریکوں سے متاثر افراد جہاں قوم، وطن، طبقہ کے لیے اشیاء و قربانی میں پیش پیش رہتے ہیں، وہیں نفس کے ہلکے سے جھونکے، غیظ و غضب کی خفین ہی لہر کے سر بسکے کی تاب نہیں رکھتے، اور قدم قدم پر بد اخلاقی اور وحشت و بربریت کے پوچھے میں لپکتے ہو جاتے ہیں۔ (باقی آئندہ)

اقامتِ دین اور خلافت فی الارض

(۱)
مولوی نظام الدین صاحب اصلاحی

اس میں شبہ کی گنجائش نہیں کہ اقامتِ دین اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے اور قرآن نے اقامتِ دین کا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے اور اس کا جہاں جہاں بھی ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر جگہوں پر صیغہ امر کے ذریعہ تعبیر فرمایا ہے اور قرآن کی چھان بین کرنے والے سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ اقامتِ دین کا مطالبہ بہت محدود ہے اتنے ہی زور دار انداز میں کیا ہے جتنا کہ انبیاء سابقین سے کبھی کیا گیا ہو گا۔ اُمتِ مسلمہ تمام اہم سابقہ سے اس حیثیت میں بہت اونچی ہے کہ اس کو دنیا میں امتِ وسط اور امتِ خیر کے لقب سے یاد کیا گیا ہو اور یہ حقیقت اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ جب تک یہ امتِ اقامتِ دین کا اہم فریضہ انجام نہ دے گی اور اس کے لیے کمر تہمت باندھ کر اٹھ نہ کھڑی ہوگی اُس وقت تک اس کو یہ لقب زیب نہیں دے سکتا کیونکہ اس لقب سے قرآن نے جن مقامات پر اس اُمت کو یاد فرمایا ہے وہاں اسی اقامتِ دین کے اہم کام پر آمادہ ہونے کا حکم کیا گیا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانِ گروہ بنایا تاکہ تم
لوگوں کے سامنے (حق کے) شاہد بنو اور رسول تمہارے
سامنے حق کے شاہد بنیں۔

وَكذلكَ لَعَلَّ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسطًا
لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰى النَّاسِ و
يَكُوْنُ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
(بقرہ)

دوسری جگہ فرمایا :-

تم بہترین گروہ ہو جسے سب انسانوں کے لیے قیود کیا گیا ہے
تم مومن کا حکم کرتے ہو، مگر سے روکتے ہو اور اللہ پر
ایمان رکھتے ہو۔ (آل عمران)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامِرُونَ
بِالمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ
بِاللهِ۔

اقامت دین

تمہارے یہ اللہ نے وہی دین مقرر فرمایا ہے جس کی تاکید
اس نے لوح کو کی تھی اور جس کی ذہنی ہم نے آپ کو کی ہے
اور جس کی تلقین ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی
کہ دین قائم کرو اور اس میں تفرق و انتشار سے بچو۔

شیخ لکھ من الدین ما وصی بہ لویحا
والذی اوحینا الیک وما اوحینا
بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان
ایقمن الدین ولا تتفرقا فیه۔ (شوری)

اقامت دین کی لغوی تحقیق | مطلب سے لوگ غافل ہی ہیں اس پر مفصل گفتگو کرنے سے پہلے آئیے

اس کی لغوی تشریح سے بھی گزرتے چلیں تاکہ اس کا صحیح مدعا سمجھنے میں کوئی زحمت باقی نہ رہے سب سے
پہلے ہم کو کلام عرب کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ شعرا نے دین کو کس کس معنی کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر اس سے
قرآن کا مفہوم حل کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ قرآن نے اس مفہوم میں کتنی دست پیرا کر دی ہے۔

دین کلام عرب میں | یہ لفظ زمانہ جاہلیت میں بھی عام طور سے بولا اور سمجھا جاتا تھا اس کے مختلف معانی ملے
ہیں۔ (۱) جزاء (۲) اطاعت کرنا۔ (۳) ذلیل و متقاد بنانا لینا۔ (۴) عادت
و رقبہ مضابطہ قانون پہلے معنی میں کعب بن جہل نے استعمال کیا ہے۔

جب انھوں نے ہم پر نیر اندازی کی تو ہم نے بھی
ان کو نیر کا نشانہ بنایا اور ان کو دیا ہی بدلہ لکھا یا

اذا ما دمونا دمنا هم
ودنا هم مثل ما یفرضونا

ہیادہ ہمارے ساتھ کرتے تھے۔

اور دنا ہم کا مطلب ہے ہم نے ان کو بدلہ دیا،
اور نصر بن مالک یوم الدین کے سلسلے میں کہا کہ
یوم الدین سے مراد یوم الجزاء اور یوم الحساب ہے
اور عربی کی ضرب اشل ہے کما تدین تذا ان حبیا
کہو گے بدلہ پاؤ گے اور ابو عبید نے یرید بن صحن کے
سلسلے میں یہ شعر پڑھا۔

وقوله وناهم مثل ما یفرضونا
یعول جزینا هم وقال المفسرون
فی قوله عز وجل مالک یوم الدین
قالوا یوم الجزاء و یوم الحساب
ومن امثال العرب کما تدین تذا
وانشد ابو عبید الشعر لیرید
بن الصعق۔

جان کو کہ تمہاری حکومت ختم ہو کر رہے گی او
جیسا تم کو دے گا اس کا بدلہ پاؤ گے۔ کمال مبرور۔ ۵۴

واعلم بالیقن ان ملکک زائل
واعلم بانک ما تدین تذا ان
اس معنی میں فدا الزامی نے بھی استعمال کیا ہے مشہور جنگ یسوس کے بارے میں اس نے جو قصیدہ کہ

اس کا ایک شفرہ ہے۔

لم یبق سوی العدل وان
دناهم کما دناوا

۲۔ دوسرے معنی اطاعت بندگی اور خدمت کے ہیں اور کسی سے مغلوب ہو کر ان کے سامنے ذلت قبول کر لینا۔

ورقہ بن نوفل کا ایک شعر ملاحظہ ہو جس نے اس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔

لم تغن عن ہر مزو ملخزائئہ
والخلد قد حاکولت عا دفا خلدا
ولا سلیمان اذا ان الشرحولج
والجن والانس۔ یجری بنہما البرد
چنانچہ کہتے ہیں۔

دنتھم فدا الوالین قمر تھم
واذ للھم فاطاعونی اور دنت
الرجل خدامتہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

میں قون من الدین مروق السھم من الومیة۔ یہاں دین سے مراد اطاعت امام ہے کیوں کہ جب۔

حضرت علی سے اس بابے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ کافر ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کفر سے تو وہ بھاگے ہیں تو پھر کہا گیا کہ کیا وہ منافق ہیں تو آپ نے فرمایا کہ منافقین تو خدا کو برائے نام یاد کر لیا کرتے ہیں اور یہ لوگ تو صبح و شام ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے ہیں تو پھر سوال کیا گیا کہ تب وہ کیا ہیں تو جواب دیا کہ وہ زبردست فتنہ کے شکار ہو گئے ہیں اس لیے وہ اندھے بہرے ہو گئے ہیں۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ دین کے معنی اطاعت امیر کے ہیں۔
خطابی نے مذکورہ بالا حدیث کے بارے میں یہی کہا ہے۔

کعب بن جریل ہی کا شعر ہے۔

فقلنا کلا لا تری ان ندیننا

وقالوا وری ان تدینوا الہ

لوگوں نے کہا ہم تمہارے لیے یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کی اطاعت قبول کر لو تو ہم نے جواب دیا۔
اطاعت ہم قبول نہیں کر سکتے۔

قوله صلعم میرقون من الدین اراد بالدين الطاعة ای لانهم یخرجون من طاعة اللہ ما ملوا لمقتضی الطاعة ویسلخون منها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”میرقون بن الدین“ میں دین“ سے مراد اطاعت مراد لی ہے یعنی وہ اس امام کی اطاعت سے نکل جائے جس کی اطاعت فرض ہوگی۔

تیسرے معنی ذیل کر لینا تابع فرمان بننا محکوم و مملوک بن کرنا چنانچہ عثمی شہنشاہ عرسنی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔

بعد ان الر باب اذ کوھوا الدین درسا کا بغزوۃ و صیال
مسلل جنگ کے ذریعہ اس نے رباب کو ذلیل و متقاد بنا لیا جب کہ وہ انقیاد کو ناپسند کر رہے تھے۔
ثم دانت بعد الو باب و کانت کعد اب عقی مبتد ال وقت ال
پھر رباب نے اطاعت قبول کر لی اور اس کا عذاب مبنی بادشاہوں کی سزا کی طرح سے تھا۔
پہلے شعر میں پہلا دان ذلیل و متقاد بنانے کے لیے آیا ہے اور لفظ دین طاعت و ذلت کے معنی
ما استعمال ہوا ہے۔

صاحب لسان العرب نے لکھا ہے کہ دوسرے شعر کا ثم دانت ذلیل و متقاد ہونے کے لیے استعمال
ا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دین کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں اس خیمہ ذلت اطاعت سے ماخوذ
ہے یعنی جب انسان الہی دین کو قلب و ضمیر کی گہرائی سے قبول کرے تو اس کو اسی ذات و پاک کے سامنے ذلیل
مال بردار و اطاعت کیش اور تابع بن کر زندگی گزارنی چاہیے، پھر اس کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی یہ جائز نہ
ہوگا کہ اس توفیق و آقا کے مقابلہ میں اپنی خواہشات کو اور اس ذات بے مثل کے سامنے دوسرے دنیاوی ہمتوں
سہارا کر دے۔

۴۰۔ دین ضابطہ، طریقہ، رسم و عادات اور فصلت کے معنی میں مشتمل ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں مازال ہذا دینی
وائی و دیدنی یہ میرا طریقہ اور میری عادت رہی ہے ثقب العبدی نے بعید اسی معنی میں استعمال کیا ہے

تقول اذا دمت لہا و ضیفی احضادینہ ابدال و دینی
جب میں نے اس کے لیے اپنا بستر بچھایا تو وہ کہنے لگی کہ کیا یہ اس کا اور میرا ہمیشہ کا دستور ہے۔
اس تشریح کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ دین اپنے ان چار معنوں میں کلام عرب کے اندر مشتمل

ہوتا رہا ہے

دین معنی اطاعت

لَا مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
لَا الدِّينَ وَاصْبَا اَفْعَبِ اللّٰه
تَتَّقُونَ -

افغیر دین اللہ بیخون و لا اسلم
من فی السَّمٰوٰتِ وَمَن فِی الْاَرْضِ
طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّالِیْهِ یُحْجِبُونَ -

وَمَا لَہُمْ اِلَّا لِعِبَادِ اللّٰهِ مُخْلِصِیْنَ
لَا الدِّینَ خُفَاةً -

اللّٰہ الذی جعل لکم الارض قَرَارًا
وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَّرَ لکم فَاخِصْنَ
صَوَّرَ لکم وَرَزَقَ لکم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ
ذَٰلَکُمُ اللّٰہُ رَبُّکُمْ سُبَّٰرَکَ اللّٰہُ
رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ہُوَ الْحَیُّ لَا اِلٰہَ اِلَّا
ہُوَ فَادْعُوْہُ مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنَ
الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (مومن)

آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کی ملک ہیں اور
اس کی اطاعت سب سے زیادہ ہے تو کیا تم اس کی
دوسروں سے ڈرتے ہو۔

کیا اللہ کی اطاعت کے سوا وہ کسی کی اطاعت کرتے
ہیں حالانکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ چاہے
ناچار اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور سب اس کی فز
وٹاتے جائیں گے۔

انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ
کی سب سے زیادہ اطاعت کریں اس کے لیے خالص کرتے
ہوئے ایک سو ہو کر۔

وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے ٹھکانے کی
جگہ بنایا اور آسمان کو چھت اور تمہیں صورت
بخشی تو بہت اچھی صورت بخشی اور تمہیں پاکیزہ
روزی بخشی، یہی اللہ تمہارا رب ہے تو برکت
و دوست والا ہے وہ اللہ جو کائنات کا رب ہے
وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں مگر
پکارو اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے شکر
اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے۔

اس مفہوم میں دین کا لفظ قرآن مجید کے اندر کثرت سے استعمال ہوا ہے یعنی جس اقتدار اور حاکمیت کو
تسلیم کیا جائے اس کی پوری پوری اطاعت ہونی چاہیے۔

دین قانون کے معنی میں { قرآن میں دین کو قانون مضابطہ قاعدہ اور طریقہ کے معنی میں بھی کثرت سے
استعمال کیا گیا ہے۔ }۔

انعامتہ دین

الزانیہ والزانی فاجلدوا كل واحد
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم
بهما رافت في دين الله (نور)

کذا لک کذا نالیو سف ما کان لیخذه
اخاذا فی دین الملک (یوسف)
کذا لک دین لکثیر من المشرکین قل
اولادهم شرکاء لهم لیردوهم
ولیسوا علیهم دینهم (انعام)
لکم دینکم ولی دین (کافرون)

دین یعنی ہر ا فیصلہ

جہا کے دن کا مالک

ما لک یوم الدین (فاتحہ)
وما اداک ما یوم الدین نعم اداک
ما یوم الدین یوم لا تملک نفس
نفساً ولا امر یومئذ للہ -

اور تمہیں کیا معلوم کہ روز جزا کیا پھر تم کو کیا معلوم
کہ روز جزا کیا ہے، یہ وہ دن ہے جب کوئی منتفی
کسی منتفی کے لیے کچھ کر سکے گا اور معاملات سارے
کے سارے دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوں گے۔

دین ایک جامع اصطلاح ہے جن میں یہ اہل عرب کی بول چال میں شغل تھا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے
ہیں کہ وہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے اور اس سے ایک ایسا نظام زندگی
مرا لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار علی تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرماں برداری قبول کرے اس کے
حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے اس کی فرماں برداری پر عزت ترقی اور انعام کا امیدوار
ہو اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی
جامع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم پر حاوی ہو جو وہ زمانہ کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ
گیا ہے لیکن ابھی اس کو دین کے پورے معنی حدود پر حاوی ہونے کے لیے مزید وسعت درکار ہے حسب
ذیل آیات میں دین اسی اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے۔

قاتلو الذین لا یؤمنون باللہ

ایک کتاب میں سے ان لوگوں سے جنگ کرو جو

وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَجْعَلُونَ
مَآخِرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُبْلِغُوا الْحُجَّتَ عَنْ يَدِهِ وَحَمَرِ
صَاغِرُونَ - (توبہ)

وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الَّذِينَ
كَلَّهَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
فَأَنَّا لَمَسْنَا مِنْهُمْ حِقَّةَ لَأَنَّا لَمَسْنَا مِنْهُمْ حِقَّةَ
وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (انفال)

اب ان آیتوں سے دین کا مفہوم کھل کر سامنے آجاتا ہے کہ قرآن نے لفظ دین کے اندر جو وسعت اور ہم گیری پیدا کر دی ہے وہ کہاں تک کے مطالب کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔
اقامت کے معنی اگر کر دینا کہ وہ بالکل سیدھی اور درست ہو جائے جب تک اس چیز کے اندر کچھ بھی کبھی باقی رہے گی اس وقت تک اس کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔

اب ظاہر ہے کہ اقامت دین سے اس کے سوا اور کیا مراد ہو سکتا ہے کہ دین کو مکمل دستور حیات اور سجدے متعلق مسائل سے لیکر حکومت و سیاست تک کے تمام امور و لوازم کے ساتھ دنیا کے اندر اس طرح سے قائم کر دیا جائے کہ اس کے اندر کہیں سے کچی کہیں سے ٹیڑھ اور کہیں سے کوئی نقص نظر نہ آئے اگر اس دین کے قائم کرنے میں مداخلت سے کام لیا گیا دوسرے لوگوں کے تعلقات کچھ لوگوں کی مہینت اور خوف یا اپنے نفس کی خواہشات سے مجبور ہو کر اس میں کوئی کوتاہی کی گئی تو اس کو اقامت دین کہنا کسی طرح سے صحیح نہیں ہوگا، دین جب تک اپنے پورے لوازم زندگی کے ساتھ قائم اور جاری و ساری اور دنیا میں نافذ نہ ہو جائے اس وقت تک قرآن کا مطلبہ امبو الدین ولا تنقر قوافیه پورا نہیں ہو سکتا۔

جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم فانی کو انسان جی مخلوق سے زینت و حسن بخشا ہے اسی طرح سے اس کے انسانی قلوب کو اپنی ہدایتوں اپنے احکام اور روحانی تعلیمات کے ذریعہ زینت بخشی ہے اور اپنی وحی و احکام کا مہبط مقرر کیا ہے اس لیے جس دن سے اس عالم کا آغاز ہوتا ہے اسی دن سے الہی پیغام

کے نزول کا بھی وقت شروع ہوتا ہے بلکہ اس دنیا کی اجزاء ہی ایک نئی کے ذریعہ سے کی جاتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ جس نے انسانی کل پروں کو ایک سائنفلک طریقہ سے منٹ کیا ہے وہ اس کی ضروریات اس کی فطری کمزوریوں اور اس کے رجحانات سے بخوبی واقف تھا وہ یہ جانتا تھا کہ اگر اس ناقص مخلوق کو ہدایت الہی سے سرفراز نہ کیا گیا اس کو مہبط وحی و احکام نہ بنایا گیا اور انبیاء و رسل کا ایک لائنہی سلسلہ اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نہ بھیجا گیا تو یہ انسان اچھے ہاتھوں اپنی روحوں کو شر و غشا میں مبتلا کر دے گا، دنیا کو دارالامن کے بجائے ایک دارالغیاد بنا دے گا اور ہر طرف گندگی و بے حیائی کا ہزار گرم کر دے گا اس لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کرنا ضروری سمجھا شروع سے انبیاء نے اس دعوت کو مخلوق کے سامنے پیش کیا اور انھیں فطرت کے صحیح راستہ سے روشناس کیا، بگڑی ہوئی طبیعتوں کو درست کیا اور توحید کا پختہ عقیدہ محاد کا صحیح تصور اور اللہ کی بندگی کی سچی تعلیم سے انھیں روشناس کیا اور انہیں برائیوں سے روک کر بھلائیوں کے راستوں پر گامزن کیا، دین کو اٹھوں نے اس کی اصلی صورت میں قائم کیا اور اس کے ماننے والوں اور اس مشن پر لبیک کہنے والوں کی ایک خالص اور راسخ العقیدہ جماعت پیدا کر دی، جس نے بھی حتی المقدور اس کام کو انجام دیا، ابتداء زمانہ میں جب انسانی عقل زیادہ ترقی نہ کر سکی تھی اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اپنے پیغمبروں کے ذریعہ بھیجیں، ان میں سے زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق زیادہ تفصیلی احکام نہ تھے کیوں کہ اس وقت کی انسانی عقل نہ اس بار کی تحمل ہو سکتی تھی اور نہ انسانی مسائل اتنے پیچیدہ اور اتنے وسیع ہوئے تھے، لیکن جوں جوں انسانی عقل ترقی کی راہ میں آگے قدم بڑھاتی رہی اس قدر رب العالمین نے ان کے سامنے اس دین کو پھیلا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بخشی اور اس حکومت کا نظام چلانے کے لیے ایک قانون جو اس زمانے کی ضروریات کے مطابق ہو سکتا تھا بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جس طریقہ سے تمہارے جم و قلب میں دین قائم اور جاری و ساری ہے، جس طرح تمہارے گھروں اور عبادت گاہوں میں حکم الہی نافذ ہے اور جس طرح تمہارے انفرادی معاملات میں احکام الہی اثر انداز ہیں اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ سیاست و معیشت اور اجتماعیات میں بھی اسی کا حکم جاری ہو جس طرح سے منفرد اشخاص اور قلوب میں دین قائم ہے اسی طرح انسانی عدالتوں اور پنچایتوں میں بھی دین قائم اور نافذ ہو، چنانچہ قرآن اس بارے میں کھلے اشارات کر دیتا ہے کہ کس طرح سے ان کے فیصلوں کو احکام الہی کے تابع رکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔

ہم نے ان پر قصاص کے معاملے میں اس قانون کو لاگو کیا
تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ،

کتبا علیہم فیما ان النفس بالنفس
والحین بالحین والا نفع بالانفع

والا کاذن یا الا کاذن واسن بالسن و
 الجروح قصاص فمن تصدق به
 فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل
 الله فأولئك هم الظالمون ۝
 ناک کے بدلے ناک کاں کے بدلے کان دانٹ کے
 بدلے دانٹ اور زخموں کا برابر بدلہ اور جو کوئی
 معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو گا اور جو
 لوگ اللہ کے اُتارے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ
 نہ کریں وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ (مائدہ ۴۵)

دیکھیے کہ جس طرح سے لوگوں نے اپنے دلوں اور نفوس کو احکام الہی سے مزین و مزیح کر رکھا تھا اسی
 طرح حکم ہو کہ سیاست بھی اس کے احکام کی تابع ہو عدالتیں اور سپنجائیں اس کے نور سے روشن ہوں۔ اور
 اگر اس میں کسی وجہ سے انحراف کیا گیا خواہشات کو فیصلہ کا دار مدار بنایا گیا یا کسی سردار اور امیر کی قدر و منزلت
 اس معاملے میں حاصل ہوئی تو یقیناً یہ راہ حق سے راہ ظلم کی طرف مائل ہو نا ہو گا اور پھر ظلم و فساد کا بد نما دھبہ ان
 کی پیشانیوں پر لگ جائے گا۔ اس لیے صاف فرمایا کہ الہی احکام سے الگ ہو کر فیصلہ کرنا ظلم کا ارتکاب ہے ذرا
 اس آیت پر غور کیجئے کہ کیا اس سے یہ بات کھل کر سامنے نہیں آ جاتی کہ غیر اللہ کے قانون کو جاری کرنا غیر اللہ کے
 رعب و دیدہ کی بنا پر حق میں مداخلت برتنا، دوسروں کے تعلقات و دوستیوں کی وجہ سے فیصلہ میں بے انصافی
 برتنا یہ سب کا سب ظلم و عدوان ہے جو خدا کو کسی طرح پسند نہیں ہے خدا یہ نہیں چاہتا کہ جو انسان اپنی ضروریات
 سے مجبور ہو کر اس کے سامنے دست حاجت دراز کرے اس کو پریشانی لاحق ہو تو اس سے مدد طلب کرے گھر بلی
 معاملات میں کٹھن گھڑی پیش آئے تو اس کی طرف متوجہ ہو لیکن جب اس کو اقتدار کی ہاگ ڈور ملے تو اپنا قانون
 نافذ کرے اپنے نفس کی خواہشات چلائے کسی سردار قبیلہ یا حاکم کے احکام جاری کرے خدا کو تو صرف یہی
 پسند ہے کہ جس طرح سے اس کا قانون انکو اپنی دنیا میں نافذ ہے اور اس سے کوئی مخلوق یک سر سر
 تجاوز و انحراف نہیں کر سکتی اسی طرح وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا تنہا قانون نافذ ہو اسی کا
 قانون جاری و ساری ہو اس کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کیا جائے، دنیا کے تمام معاملات میں ”مسجد سے لے کر
 سیاسیات و اجتماعیات تک انفرادی معاملات سے لیکر بین الاقوامی امور و معاملات تک سب کے سب اس
 کے قانون کی پابندی میں ملے ہوں۔

یہی وہ فکر زیادہ واضح اور پر زور انداز میں بیان کر کے امت محمدیہ پر ڈالی گئی ہے
تخلیق آدم کا مقصد اور اسی لیے دنیا میں انسان کی خلقت ہوئی قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ
 بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کو صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ اگر مسجدوں کے کونے
 کو آباد کرے کیونکہ اس کی بیعت و تحمید کے لیے فرشتوں کا وجود ہی کیا تھا جو پیکر عبادت پیدا ہی کیے گئے ہیں

بلکہ آدمؑ کو زمین میں بھیجے گا جب فیصلہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ "انی جاعل فی الارض خلیفۃ" میں دُنیا میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، خلیفہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا تابع ہو اور جو اپنے اختیارات کو صرف اپنے اصلی مالک کی مرضیوں کو پورا کر کے اسی کے قانون کو نافذ کرنے کی پسند کے مطابق احکام دینے اس کے خلاف مرضی چیزوں سے لوگوں کو روک دینے میں استعمال کرے۔

فرشتوں کو یہ چیز بہت ہی عجیب معلوم ہوئی کہ ہم جیسے مقدس اور پاک اور اطاعت کیش و فرماں بردار کو چھوڑ کر انسان جیسے فسادِی عنصر کو زمین کی خلافت سونپی جا رہی ہے یہ تو زمین میں اس قائم کرنے کے بجائے اس کو دارالفساد بنادیں گے، کشت و خون کا بازار گرم کریں گے۔

واذ قال ربك للملائكة انی جاعل
فی الارض خلیفۃ قالوا التجل فیہا
من یفسد فیہا ویسفک الدماء و
دنحنا نسبح بحمدك ونقدس لك
قال الی اعلم ما لا تعلمون ۝

اور جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ وہاں ان لوگوں کو بنائیں گے جو اس میں فساد بھیلینگے اور خون ریزی کریں گے حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، فرمایا میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

لیکن دنیا میں خلافت الہی کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے قوانین الہی کو نافذ کرنے اور اس کے مرضی کو تشریحی حیثیت سے پوری کرنے کے لیے صرف بنی آدمؑ سزا دار ہو سکتے تھے۔

اسی خلافت ارضی کے قائم کرنے کے لیے انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خلافت اپنے اندر کیا وسعت رکھتی ہے اس کو سمجھیے اور دین اسلام کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں یہ عذر پیش کرنے کی مزدورت محسوس ہو کہ خدا یا ہم نے تیری عائد کردہ ذمہ داری کو ہمیں سمجھا، تیری خلافت کو ہم نے قائم نہ کیا۔ (اعراف - ۱۷۱)

واذ اخذ ربك من بنی آدم من ظہور
ذوبہم وانشہدہم علی انفسہم
المست بریکم قالوا بلی شہدنا ان
تفقوا یوم القیامۃ انا کننا عن ہذا
غافلین۔

اور جب کہ آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کا ظہور سے ان کی ذرین کو نکالا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ ٹھہراتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہ ہیں، یہ اسی لیے کہ تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔

اسی اللہ کا مہم کے سب ہونے کا ہم سے عہد لیا گیا ہے اس کی خلافت زمین میں اس طرح سے قائم کرنی ہے

کہ ہمارے دل بھی اس کے رب ہونے کی گواہی دیں، ہماری انفرادی زندگیاں بھی اس کی شاہد ہوں۔
ہمارے گھر اور بازار بھی اس کے گواہ ہوں اور ہمارے تمام اجتماعی، سیاسی اور تمدنی معاملات بھی اس کے
گواہ ہوں اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جو کام ہو اللہ کی ربوبیت کے ماتحت انسان کی خلافت کی ذمہ داری
کے مطابق ہو۔

وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ
الَّذِي أَتَقْلَمُ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَاطَعْنَا وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا
بَلَغَ نِصْفُ السَّنَةِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدُوا أَعْدَاءَ قُرْبَىٰ
لِلنَّفْسِ عَىٰ وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ (مائده آیت ۸-۷)

اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے اس عہدِ پیمانہ
کو جو اس نے تم سے یہ جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا
اطاعت کی اور اللہ کا تقویٰ (خبردار کرو، یقیناً
اللہ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے، اے
ایمان لانے والو! اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے
اور انصاف کے گواہ بنو اور تم کو کسی قوم کی دشمنی ہرگز
اس بات پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ انصاف نہ کرو انصاف
کو وہی تقویٰ سے اقرب ہے اور اللہ کا تقویٰ یقیناً
کر دو یقیناً اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو

اس آیت کے سامنے رکھتے سے یہ بات کس قدر واضح ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے
کتنا بھاری عہد لیا ہے اور ان کے کندھوں پر بارِ امانت کی کتنی سخت ذمہ داری ڈالی ہے جس عہد کے بارے
میں ہم سب نے ہاؤز بلندیہ اقرار کیا ہے کہ اس بار کو خوشی خوشی اٹھاتے اور سنتے ہیں اور اس کو سننے کے ساتھ
کرنے کا بھی عہد کرتے ہیں ہم نے اس ميثاقِ عظیم پر آمنا و صدقہ کی آواز بلند کی اور یہودیوں کے طریقہ اور
سعد و عصیان کے بجائے سیکریتیم و اطاعت بن کر اس کو قبول کیا ہے اگر اس ذمہ داری میں کوتاہی ہوئی اور اس
کو پس پشت ڈالا گیا تو اس دن جب سب لوگ ایک عظیم ذخیرہ ہستی کے سامنے بے کسی دس پیر کی حالت میں ہاتھ
باندھے کھڑے ہوں گے تو اس دن کوئی قدر کام نہ دے گا کہ اس ذات بے ہتھانے فرما دیا ہے کہ
اَلَا تَتَّقُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّا كُنَّا عَنِ هٰذَا غَافِلِينَ اس بارِ امانت کے اٹھانے میں وہ صحیح ہیں
جھیلنی ہوں گی جو انبیاء کرام حبیلے رہے۔ اور انہوں نے زندہ جاوید مثالیں اور نمونے قائم کر دیئے
اس بارگاہ کی اہمیت کا تذکرہ سورہ احزاب سے بھی معلوم کیجئے جو مسلمانوں کی عزم و تہمت اور قوت و
شجاعت اور جواں مردی کا مفصل نوشتہ ہے جنہوں نے اسی عہد ہی کو پورا کرنے کے لیے جامہ کاھہ مصیبتوں میں
اپنی جانیں ڈالیں اور ہوشربا اوقات ہلاکت میں اپنی ہستی کو خدائے وحدہ لاشریک کے ميثاق کے

اقامت رہے۔

مطابق نیکے گھاٹ انا دے کے لیے تیار ہو گئے۔

اور جب کہ حج نبیوں سے ان کا عہد لیا اور آپ سے اور نوح (علیہ السلام) سے اور عیسیٰ بن مریم سے اور ان سب سے ہم نے بہت بڑے عہد لیا۔ تاکہ سچے ایمان کی سچائی کے بارے میں پوچھے اور منکرین کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآخِذْنَا مِنْهُم
مِيثَاقًا غَلِيظًا لِّیُشْهِدَ الصَّادِقِينَ
عَنْ صَدْقِهِمْ وَاعْدِ لِلْكَافِرِينَ

عَذَابًا أَلِيمًا۔ (احزاب ۸)

اسی عہد و میثاق کی وجہ سے صادقین و کاذبین سے محاسبہ ہو گا کہ انھوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اس کو کہاں تک پورا کیا اور کہاں تک نش پرستی کے پھندوں میں پھنس کر اس کو ترک کیا ہے۔ اسی سورہ احزاب کے آخر میں اس عہد کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کے علاوہ دنیا کی کسی مخلوق نے اس امانت کو اٹھانے کی اپنے دست و بازو میں ثبوت نہیں پائی اور اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

وَأَعْرَضْنَا عَنْ آدَمَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا
وَأَعْتَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَاهِلًا۔
اس نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انھوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، انسان نے اس کو اٹھایا (اس کے باوجود) وہ ظلم کرنے والا اور نادان ہے

اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مسلمان کی اپنی جائیں جو کچھ میں ڈالیں اس راہ حق میں پاڑ پڑیلے اور موت و طاقت کے جائزہ مناظر و محنت و بربریت کے ہوشربا موائع اور مشرکین کی طرف سے کھلی جانے والی لگ بھگ دلوں کی ہولناکیوں میں کود گئے کہ بہ۔

لَمَّا دَايَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا
هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَقَدْ
صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا زَادَهُمْ
إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ
رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا لِلَّهِ عَلَيْهِ
فِيهِمْ مِنْ قِضَىٰ نَجَبٍ وَمِنْهُمْ
مَنْ يَنْتَظِرُ مَا بَدَلُوا تُبْدِيكَ۔

جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ (آگاہ) وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے یقیناً سچا وعدہ کیا تھا اور اس (جو لوگ مصیبت) سے ہجر اس کے اور کچھ نہ ہو کہ ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بڑھ گئی۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں بہت لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد میں صادق تھے تو ان میں سے بعض نے اپنی جان نذر کر دی اور بعض اس کا استغفار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔

یہی معاہدہ مسلمانوں سے کیا گیا تھا جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا مسلمانوں ہی سے نہیں دنیا میں جتنے
 بامعوث فرمائے گئے بھی سے یہ عہد یاد کیا کہ وہ باحق میں کوئی مدد نہت نہ رہیں گے شہادت کا تلخ گھونٹ
 ملقوں سے اتار لیں گے اپنے جسم کے ایک ایک قطرہ خون کو راہ حق میں پانی بنا کر بہا دیں گے لیکن اس کام
 لیے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں گے جیسا کہ اس سے قبل کی آیتوں میں گزر چکا ہے
 دوسری جگہ اس عہد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا :-

یا ایہا الذین امنوا فی امنین
 بالقسط شہداء لله ولعلی انفسکم
 اولوالدین والافرحین ان یکمن غفلا
 اوفقیوا فالله اولیٰ بهما فلا تتبعوا
 الریحی ان تعدلوا وان تلتوا او
 تعرضوا فان الله کان بصیرا
 خبیرا - (نساء)

اے ایمان لانے والو! انصاف کے لیے اٹھ کھڑے
 ہونے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو
 اگرچہ گواہی خود تمہارے، تمہارے والدین
 اور اعزہ کے خلاف ہو، اگر وہ تمہیں جس کے خلاف
 تمہاری شہادت حق پر رہی ہے، مالد یا غریب
 ہو تو مہر صورت اللہ سے زیادہ اس سے فریب
 اور اگر تم لاگ لپیٹ سے کام لو (یا صحیح گواہی سے)

اور امن کرو تو اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔

یہ بڑی ذمہ داری جو توام بالقسط اور شہداء اللہ کی حیثیت سے امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے
 ، ذمہ داری یہودیوں پر بھی ڈالی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس عظیم عہد کا پاس نہ کیا اور اس کو اپنی
 ہتوں کا پابند بنا لیا، اس لیے امت مسلمہ کو جب اس کے فرض اقامت دین اور شہادت حق
 عظیم الشان فرض سے باخبر کیا جاتا ہے تو فوراً ہی ان کے سامنے یہود کی سیاہ تاریخ کے اوراق
 ران کی نازیبا حرکتوں کے دفتر کھول کر رکھ دیے جاتے ہیں کہ امت مسلمہ اس ہلکے مرض اور اہل
 تباہ کن نتائج سے ہمیشہ گریزاں رہے۔

سورہ مائدہ میں اس ميثاق کے ذکر کے بعد جو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہود کے
 مان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کی شرارتوں، عہد شکنیوں اور باطل پرستیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے
 ولقد اخذ الله ميثاق بنی اسرائیل
 وبعثنا منہم عیسیٰ بن مریم
 الله انی معکم لئن اقمتم الصلوة
 واتیمم الزکوٰۃ وآمنتہ برسلی

اور جبکہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا
 اور (اس فرض سے) ہم نے ان میں سے بارہ مرد
 بھیجے اور اللہ نے (مایا یقیناً میں تمہارے ساتھ
 ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے

وَعَنْ ثَمُومٍ هَمَّ وَاقْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا
حَسْبًا لَا كَفْرًا عَنْكُمْ سِبْغًا تَكْمُ وَلَا تَلْتَكُمُ
جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ
كَفَرَ بِهِ ذَاكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَكُمْ
لَهُمْ أَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً
يُخْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا
حَظًّا مِمَّا ذُكِّرَ بِهِ وَلَا تَرَالِ تَطْلَعُ عَلَا
خَائِنَةٌ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ -
(مائدہ)

رسولوں پر ایمان لے آئے، ان کی امداد کی اور
اللہ کو قرض حسن دیا تو یقیناً میں تمہاری برائیوں
کو تم سے رد کر دوں گا اور تم کو باغات میں داخل
کروں گا، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی
جس جو کوئی اس (عہد کے) کا عہد تم میں سے کفر
رو بہ اختیار کرے گا وہ سیدھی راہ سے بالکل بہک
جائے گا۔ پس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے
عہد کو توڑ دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے
رد کر چھینک دیا اور ان کے دلوں کو سخت بنایا
کہ وہ اللہ کی باتوں کو اپنی جگہوں سے
بہٹاتے ہیں اور جن باتوں کی انہیں یاد دہانی

کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھلا بیٹھے ہیں اور ان کی ایک نہ ایک خیانت تمہارے سامنے آتی ہی رہتی
پس انہیں صاف کر دی اور ان سے رد کر دے، اللہ حسن سلوک کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

یہ اور اس قسم کے بہت سے عہد و پیمانین کا ذکر قرآن میں آتا ہے ان عہدوں اور یہود کی ان شرارتوں
کا ذکر تو رات میں بھی آتا ہے جس میں سے ایک ٹکڑا یہاں ذکر کیا جاتا ہے میرا عہد لادہ کی کے ساتھ رہا۔ رب
الافواج فرماتا ہے میرا عہد زندگی اور سلامتی کی بابت جو کہ میں نے اسے دیا اس کے ساتھ تمہا کیوں کہ
وہ مجھ سے ڈرتا رہا اور میرے نام کے حضور ترسان رہا، سچائی کی شراب اس کے منہ میں تھی اور اس
کے لبوں میں کوئی شرارت پائی نہیں گئی وہ میرے ساتھ سلامتی اور راستی سے چلتا رہا اور اس نے
بہتوں کو بدی کی راہ سے پھیرا کیوں کہ کاہن کے ہونٹوں میں چاہیے کہ معرفت حفاظت سے رہے اور
لازم ہے کہ لوگ اس کے منہ سے شریعت کو تلاش کریں کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے، پھر ہم راہ
سے کنارے ہو گئے تم نے بہتوں کو شریعت سے ٹھوکر کھلائی تم نے لادہ کی کے عہد کو خراب کیا رکھا افواج
فرماتا ہے اور اس لیے میں نے تم کو تمام قوم کے آگے ذلیل کیا کہ تم نے میری راہوں کو حفظ نہیں کیا بلکہ تم
شریعت میں طرف دار ہو گئے۔ ملاکی باب ۱۰ تا ۱۱ - (باقی آئندہ)

مصارفِ زکوٰۃ کے سلسلہ میں ضروری باتیں

مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی

زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف ”فی سبیل اللہ“ ہے جس کے بارے میں عام مفسرین اور فقہار یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اعانت مجاہدین اور وہ سامان جہاد ہے جو ان کی ملک میں دیدیا جائے بغیر اس کے نزدیک سفر حج بھی اس کے تحت داخل ہے۔ جیسا کہ ام مفضل والی حدیث میں آگیا ہے ! دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا ”فی سبیل اللہ“ کے مصرف کو اس سے زیادہ وسعت دی جاسکتی ہے، یعنی تبلیغ و اشاعت اسلام اور اقامت دین کے دوسرے کاموں میں بغیر ملک کے بھی زکوٰۃ کا مال فی سبیل اللہ کے تحت صرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ میرے علم میں قدام میں سے کسی کی رائے توسیع کی موافقت میں نہیں ہے البتہ کتاب الاسوال میں انس بن مالک کا ایک اثر مل گیا ہے جس سے اس پر کچھ روشنی پڑتی ہے وہ اثر یہ ہے عن انس بن مالک و انس قال ”ما اعطیت فی الحبور والطرق فی صدقة مرضیة“ اسہیل بن ابراہیم جو ابن علیہ کے نام سے معروف ہیں اس اثر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”انہا تجزی من الزکوٰۃ“ (کتاب الاسوال ص ۵)

امام ابو یوسف کے متعلق عام فقہاء یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہی لیا ہے، لیکن کتاب انخراج و یکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تخدیک کے قائل نہیں تھے۔ مصارف کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

فالمی لفتہ قلوبہم قد ذہبوا۔ والعاملون علیہما یعطیہم الامام
ما یکفیہم وان قل من الثمن او اکثر۔ اعطى الی منہا ما لیسعہ و لیسع عاکلہ

من غیر صرف ولا تقصیر۔ وقسمت بقية الصدقات بينهم۔ فالفقراء
والمساكين سهم۔ وللخالمین سهم الذین لا یقدرون علی قضاء ذمتهم
سهم و فی ابناء السبیل المنقطع بهم سهم یحیون به ویجادلون و فی
الوقایب سهم وسهم فی اصلاح طرق المسلمین الخ

خط کشیدہ الفاظ خاص طور سے قابل غور ہیں۔ اور آٹھواں مصرف جس سے مراد فی سبیل اللہ ہی
ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے یا بعد اس مصرف کی تشریح نہیں کی ہے اور نہ تشریح میں قرآن کی
ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے۔

بخاری باب القیامۃ اور ابوداؤد باب القتل بالقیامۃ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے عبد اللہ بن ہشل کے قتل کے سلسلہ میں زکاة کے تنازعہ اور نٹ دیت کے طور پر دیئے۔

رفودا ما عتہ من ابل الصدقة بعض روایتوں میں "من عنده" کا لفظ ہے بہر حال
ترجیح جس لفظ کو بھی ہو۔ لیکن من ابل الصدقة کے لفظ کو محدثین نے رو نہیں کیا ہے۔ بلکہ اس کو تسلیم
کر کے دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے پوری تفصیل فتح الباری میں موجود ہے (صفحہ ۲۰۰)
اسی روایت کے ماتحت قاضی حیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ
کے مال کو مصالح عامہ کے کاموں میں صرف کرنا جائز سمجھتے ہیں اور وہ خود بھی اسی کے قائل تھے۔
(فتح الباری)

البدائع والسنائع میں ہے کہ "اما قوله فی سبیل اللہ عبادۃ عن جمیع المقرب رفید
خل فی کل من سعی فی طاعة اللہ وسبیل الخیرات (ج ۲)

حال کے مفسرین میں اب صاحب نے قیل کے لفظ سے مصالح عامہ کے جواز
کا قول نقل کیا ہے۔ ان کے علاوہ علامہ رشید رضا مصری اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نے اپنی
تفسیروں میں وسعت دی ہے، حضرت الاساذ جناب سید صاحب نے بھی سیرت کی پانچویں جلد میں وسعت
دی ہے پہلو اختیار کیا ہے، اس کے علاوہ ایک اور بات قابل غور ہے کہ فقہاء کرام "للفقراء" اور اس
کے معطوفات علیہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اسی پر "لام" تمذیک کا ہے اور قرآن میں فی سبیل اللہ کا لفظ جہاں
بھی آیا ہے اس سے مراد جہاد ہی ہے اس کے متعلق حضرت سید صاحب نے سیرت میں جو کچھ لکھا ہے ہم
اسے نقل کرتے ہیں۔

اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد ہی لیا ہے، مگر یہ عقیدہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

ابھی آیت گذر چکی ہے۔ للفقراء الذین احقر فی سبیل اللہ یہاں فی سبیل اللہ سے بالاتفاق صرف
جہاد نہیں بلکہ ہر نیکی اور دین کا کام مراد ہے اکثر فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکتہ میں تملیک یعنی
کسی شخص کی ذاتی ملکیت بنانا ضروری ہے مگر ان کا استدلال جو للفقراء کے لام تملیک پر مبنی ہے
بہت کچھ مشتبہ ہو سکتا ہے کہ لام استفاع ہو جیسے خلق کلم مافی الارض جمیعاً۔ (ج ۵ ص ۲۳)
ابن عربی مالکی نے اپنی کتاب الاحکام میں لکھا ہے کہ :-

واختلف العلماء فی معنی الذی افادت هذه اللام لاه الاجل كفك لك هذا
المسرح للداية والباب للدار وبه قال مالك، والوحيفة ومنهم من قال
ان هذه لام التمليك كفك لك هذا المال لزيد وبه قال الشافعي ج ۱ ص ۱۹

اس وقت اقامت دین کے کاموں اور مدارس کے قیام و بنیاد کی اہمیت ملحوظ خاطر رہے، نیز یہ کہ
اس وقت ان مدت کے خرچ کرنے میں عربی مدارس میں جو فقہی جیلے کیے جاتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے
اس لیے کہ جب تملیک کا مسئلہ نص کی حیثیت نہیں رکھتا تو فقہی حیلوں کے بجائے اس کو اصولی طور پر کیوں نہ
تسلیم کر لیا جائے، اور بہر حال حیل کی حیثیت اباحت مرضیہ نہیں ہے بلکہ دین کی روح کے لحاظ تو غیر مرضیہ ہی
معلوم ہوتی ہے۔

”حیات نو“ ہفتہ وار حیدر آباد (دکن)

ہندوستان میں تحریک اسلامی کا ممتاز داعی

علمی، اخلاقی و دینی مضامین، دلچسپ اور مفید تنقیدی، معیاری اور بامقصد افشائے، بلبل پائیہ
اور پرورد منظور، مسلم اور غیر مسلم سبھی اصحاب کے لیے قابل مطالعہ ادارہ فی نوٹس۔ اس کی
خصوصیات میں شامل ہیں۔ یکم اکتوبر ۱۹۵۵ء سے بلند معیار اور نئے انتظامات کے ساتھ باقاعدہ
شائع ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں تحریک اسلامی کی رفتار کار کو معلوم کرنے اور اس کے طریق کار کو
سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔

چند سالانہ (تسے) ششماہی (چہر) فی پرچہ (۲)

پتہ :- دفتر حیات نو حیدر آباد دکن (انڈیا)

رَسَائِلُ وَمَسَائِلُ

ایک غیر مسلم دوست کا خط

سوال نمبر (۱)

”زندگی بابت ماہ اکتوبر ۱۹۷۹ء میں ایک نیک دل شرمناہی کا ایک خط اور اس کا جواب شائع ہوا تھا، اس سلسلہ کے چند اور خطوط شائع کیے جا رہے ہیں، ان خطوط کے شائع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہندوستان کے موجودہ حالات میں مایوس ہیں وہ اس نیک دل غیر مسلم کے جذبات سے اندازہ کر لیں کہ انسانیت کی روح یہاں مردہ نہیں ہو گئی ہے اور یہ کہ اگر سچی خدا پرستی اور وحدت انسانی کو بنیاد بنا کر خلوص سے کام کیا جائے تو کامیابی کی کتنی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔

(ادارہ)

..... آپ کے دفتر کی طرف سے ایک بھاری ڈھکی ملا تھا اور اب رسالہ ماہوار ”زندگی“ ماہ اکتوبر میں میرے خط کا جواب بھی شائع آپ کی طرف سے ہوا، جناب کا شکریہ! مجھے آج آپ کو بہت سی باتیں لکھنی ہیں، جس میں کئی باتیں ایسی ہوں گی کہ آپ شاید غلط اندازہ میرے خیالات کی بابت کریں۔ لیکن میں ایک صاف گو اور صوفی خدا سے ڈرنے والا ہوں، کسی کا ڈر مجھے نہیں ہے لیکن میرے خیالات جو انسانیت پر قائم ہیں بدستور رہیں گے، خواہ مجھے کتنی ہی دشواریوں سے پاسکی کی ناراضگی کے جذبہ سے کیوں نہ گزرنا پڑے، اس لیے میں آپ سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ میرے عریضہ کو بغور ملاحظہ فرما دیں، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے۔ اگر میری باتوں کا آپ کو صحیح منہزل ہیں یقین آئے تو اسے اپنانے کی کوشش کریں، ادا میر جماعت اور ہر ایک رکن کو سمجھانے کی تحریک کریں، بصورت

دیگر دھم کا علاج نہیں ہے۔

(۱) آپ کے رسالہ کے جواب میں میرے متعلق آپ نے جو تحریر کیا ہے کہ ”مجھے خود کوئی کام نہ کرنا پڑے، دوسرے اس کام کو انجام دیں اور غالباً مولانا مودودی کو ہندوستان بلانے کی خواہش بھی ایسی جذبہ کی زحماً ہے۔“ میرے خیالات کے بالکل برعکس ہے۔ مولانا صاحب آپ ذرا ہوا کا ایک رخ دیکھنا چھوڑ کر سب طرف خیالات کو صحیح انداز میں لادیں، معمولی سی مثال ہے کہ جب تک بچہ زوتا نہیں ہے، ماں بھی دودھ نہیں پلاتی، میرے دل میں آپ کی تحریک کی بڑی عزت ہے اور صحیح معنوں میں ہر قسمی کام جو ہندو مسلمان کے مل بیٹھنے اور امن کا ہے کرنے کو تیار ہوں، بلکہ میں خاص طور پر..... کے ساتھ..... کے امیر جماعت کے پاس جو چلپ کا کام کرتے ہیں، گیا تھا، اور کئی دفعہ میں نے..... کو کہا کہ جب بھی آپ کا جلسہ یا اکٹھا ہوں، میں چلنے کو تیار ہوں اور جو کام بھی مجھے سونپا جائے وقت دینے کو تیار ہوں۔ لیکن کوئی ایسا اتفاق نہیں ہوا، اور ساتھ ہی سرقوم کی اصلاح کے لیے کئی تجویزیں میں نے رکھیں اور کہا عملی کام ہونا چاہیے۔ آپ ایک مسجد میں سب اکٹھے ہو کر گھنٹہ دو گھنٹہ بائیں اند تجویزیں جو کرنے ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کی طرف بھی اتنا خیال رکھو تو بہت سی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب تک آپ کے امیر جماعت کے کچھ آدمی میرے ساتھ نہ ہوں میں اکیلا اتنے بڑے شہر میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب کہ لو دار دہوں، ہاں! پھر بھی جو کچھ مجھ سے عملی طور پر ہو سکتا ہے، کر رہا ہوں۔ درہین دفعہ بھی یا صحیح معنوں میں جب کہ میں سمجھتا تھا کہ مسلمان بھائی کا تصور ہے فساد ہوتے روکا اور بیچ میں کو دڑا۔ جس بازار میں میری دوکان تھی وہاں ایک نصاب کا لڑکا ایک ہندو لڑکی سے چھیڑ چھا کر رہا تھا، میرے سامنے کا واقعہ ہے، میں نے بالکل معمولی طور پر ایک سکرٹ ایجنٹ جو مسلمان تھا اس کے سامنے ڈانٹ کر کسی کو نہ بنایا۔ اس کے چوتھے روز پھر وہ چھیڑ چھاؤ کرنا ہو کسی اور صاحب نے دیکھا، قصہ مختصر فساد کا اندیشہ تھا۔ وہ خود کہنے لگا کہ شاید آپ کو..... نے کہا ہوگا، پھر وہاں کے لوگ میرے پیچھے لگ گئے کہ آپ کو جب معلوم تھا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بنایا، میں چپ تھا کیونکہ واقعہ ایسا تھا۔ انا وہی مسلمان چھو کر اقرآن کی تم جب کھانے لگا تو مجھے غصہ آ گیا کہ مسلمان ہو کر آپ کیوں قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں، اس کو سخت جھاڑا، اور لوگوں کو بھی جھاڑا، اور منت کر کے آگ جو بھر ٹک رہی تھی ٹھنڈی کی، ایک دو کام اور بھی ایسے ہوئے جو میں سمجھتا تھا کہ مسلمان بھائیوں کی غلطی ہے، اپنے سوخ اور منت سے سراسیمہ دیے، جس کے متعلق..... صاحب جانتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کچھ نزدیک بیٹھے تھے۔ میں نے کچھ کیا ہے اپنا فرض سمجھ کر کسی پر احسان ٹھوڑا کیا ہے، کیونکہ میرے دل میں خدا کا ڈر ہے۔

اسی حالت تھی کہ میں کسی پارٹی میں، سماج، ہندو مہاسبھا، کانگریس اور سنگھ میں بھی حصہ نہیں لیا، اور نہ ہی ان کے جلسوں میں جاتا تھا، اب وہی حالت ہے، مجھے اپنے دھرم سے اور پر ماتما سے سروکار ہے جو انسان کا فرض ہے اور ایک حق پسند شہری ہونے کا ہر وقت دھیان رہتا ہے، جو بھی حکومت ہو اس کا پورے طور پر رویا بن کے رہتا ہے، اس کے قوانین اور حکم پر چلتا ہے، پاکستان میں بھی جب تھے اس حالت میں رہتا تھا، اب بھی وہی ہے۔ سات سال میں کلکتہ مارکیٹ ایسوسی ایشن کا پریسیڈنٹ رہا اور دو سال پورے میزے پاس کپڑے کا ڈپو..... نہر کا رہا اور افسر بھی اکثر چھوٹے بڑے مسلمان تھے اور ہمارے ضلع کا ڈپٹی کمشنر..... جو سارے ہندوستان بھر میں اس جیبا سخت اور سیدامغز کوئی نہ تھا اس کے زمانے میں بھی کسی سے خواہ افسر ہو یا بڑا آدمی، نہ ڈرتا تھا۔ افسر وہاں کے مجھے شیر بہر کہتے تھے، کیونکہ میں نے بالکل بلیک نہیں کی اور ہندو مسلمان سب مجھ پر خوش تھے تو اس لیے کسی کے ساتھ میں رورعایت، امیر غریب کا سوال یا ہندو مسلمان کا سوال نہ رکھتا تھا۔ میرے ڈپو پر ہر ایک کے ساتھ انسانوں کا سلوک ہوتا تھا۔ بلیک کرنے میں مجھے قدرتی نفرت تھی۔ اور افسران بھی خوش تھے کہ میرا حساب کتاب اور قراعد کی پابندی اتنی تھی شاید پنجاب بھر میں ہو، حساب صاف اور شیشہ کی طرح، اس لیے میں کسی سے بھی نہ ڈرتا تھا اور ٹھیک راہ پر لوگوں چلاتا تھا کیونکہ میرے دل میں کوئی پاپ گناہ نہ تھا، ہمیشہ گناہ گار اور پاپی کو اپنا پاپ خراب کرتا ہے ویسے تو ہر ایک شخص گناہ گار ہے لیکن خدا کا ڈر جس کو ہوا چھا ہے۔ اب میں آپ کو سچے دھرم سے لکھتا ہوں کہ امن کے لیے جو بھی میری خدمات جو میں کرنے کے قابل ہوں، کوتاہی نہ کروں گا، اور نہ پہلے کی ہے۔

۴۲) دوسرا آپ نے لکھا کہ یہاں کے مسلمان غیر مطمئن اور پریشان ہیں اور چند آدمی جو ملتے ہیں وہ کچھ لحاظ دے کر کچھ بہت جانتے ہیں اور غیر مسلم کا دھیان اس طرف نہ لانا اور خفیہ پولس کا پریشان کرنا ان سب باتوں کو جو اب میں لکھتا دیتا ہوں کہ مسلمان یہاں کے ایسے پریشان ہوئے ہیں جیسا کہ میں پہلے اور لکھ چکا ہوں ان کو پناغزہ ملے کے رہیں گے پاکستان جب یاد آتا ہے، پریشانی کرتا ہے ورنہ میں نے تو یہاں بھی دیکھا ہے کہ گورنمنٹ طرف سے بہت اچھا انتظام ہے اور پولس ہر وقت چوکی رہتی ہے، یو۔ پی۔ کا پولس اسٹاف چھوٹے سے بڑے سب اچھے اور کارکن ہیں، کبھی نسا د کا یہاں اندیشہ نہیں ہو سکتا، اور پہلے بھی جیسے غرائی اور شرقی پنجاب میں نسا دات ہوئے ہیں یہاں سننے کو بھی نہیں آیا۔ پنڈت جو اسرلال کا مارا اور اقلیت پر لگ چکا ہے کہ آرام سے رہیں، پھر مسلمانوں کا پریشان ہونا اور گورنمنٹ پر اعتبار نہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب ایک گورنمنٹ رویہ ٹھیک ہے اور وہ دل سے چاہتی ہے کہ امن رہے اور ہندو مسلمان بھائی بن کر رہیں، اور میں آپ کو یہ دیکھ کر کھڑے رہا ہوں کہ عوام اب بھی نہیں چاہتے کہ ملک میں کسی قسم کا شور و شر ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ

رسائل و مسائل

ساری دنیا جو اہل لال، ٹیل اور راجندر پرشاد نہیں بن سکتی، لیکن آخر یہاں کے نیتا نو وہی ہیں، سب کام ان کی مرضی سے ہوتے ہیں اور فسادات کا نتیجہ عوام بھگت چکے ہیں، اس لیے وہ بھی اب آرام سے رہنا چاہتے ہیں ایک آدمی اپنے کنبہ کا انتظام ٹھیک نہیں رکھ سکتا، اتنی بڑی سلطنت کو سدھارنے کو وقت ملے گا آپ اور آپ کی جماعت کے رکن اگر جو صلہ چھوڑ دیں تو ٹھیک نہیں ہے بلکہ پورے طور پر کوشش کریں کہ مسلمانوں کے دل سے شکوک دور ہو جاویں، اور ہندوستان کو اپنا وطن سمجھتے ہوئے ملک کی بہتری سمجھیں۔ ان کا اور سب کا بھلا اسی میں ہے۔

بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کئی پارٹیاں مختلف ناموں سے پیدا ہو کر گورنمنٹ کو پریشان کر رہی ہیں جس سے گورنمنٹ اصلاح کی طرف پوری راغب نہیں ہوتی، آپ صاحبان اگر غیر مسلم کو اپنا بھائی کہیں گے اور مل کر کام کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی ایسا پاگل غیر مسلم ہو گا جو آپ کو اپنا بھائی نہ سمجھے گا اور آپ کی باتوں پر دھیان نہ دے گا، میرے خیال میں ابھی آپ اور آپ کے امیر جماعت غیر مسلم کی طرف اپنا بھائی بنانے کی سعی نہیں کی۔ ہر چھوٹا بڑا سمجھنا ہے کہ ایک خدا کی مخلوق ہیں اور سب بھائی ہیں،

باقی رہا خفیہ پولس کا معاملہ! اگر آپ کے دل میں سچ ہے اور آپ اور امیر جماعت صحیح معنی میں امن چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کے وفادار بن کر رہنا چاہتے ہیں تو کسی سے ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ دیکھیں گے یہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور صحیح عمل پر ہیں تو خود بخود شرمندہ ہوں گے اور کسی قسم کا آپ پر شک نہ کریں گے، یا ایسی سمولی باتوں سے گھبرا کر آپ کے امیر جماعت کو جو مقصد حاصل کرنا ہے چھوڑ بھٹوڑا دیں گے۔ آپ اپنی طرف سے خدا کے نام پر لوگوں کو بلا مذہب و ملت کا خیال کرتے ہوئے سیدھے راستے پر لادیں، اس کا اجر آپ کو خدا دیوے گا۔ گورنمنٹ بھی خدا کی بنائی ہوئی ہے ہب کام خدا کے حکم سے ہو رہے ہیں، ایک خفیہ پولس نہ سو خفیہ پولس والے آویں جب آپ کا اور امیر جماعت کا دل صاف ہو گا کیا کریں گے۔ ڈر صرف خدا کا ہونا چاہیے۔

مجھے عرصہ میں روز سے سخت تکلیف ہے۔ پیر پھیلنے سے موچ آگئی ہے، پیر سوچ گیا ہے اور ہر وقت سخت درد رہتا ہے، علاج کر رہا ہوں، خدا کے فضل سے جلد ہی آرام ہو جاوے گا۔ لکھنا بہت کچھ تھا پھر کبھی لکھوں گا۔ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں اس لیے خط بھی ٹھیک نہیں لکھا گیا۔ خیالات کیونکہ بہت تھے درد کی پریشانی سے خط ادھورا چھوڑ رہا ہوں، آرام آئے تو بہت کچھ اور صحیح انداز میں اور صاف صاف لکھوں گا۔

ہاں! اگر مجھ سے آپ کے امیر جماعت کا آدمی یہاں آکر ملے تو میں عملی کام جو کرنے ہیں اس کے

مصلحت مشورہ کریں گے کہ کس طرح سیدھے راتے میں لوگوں کو ڈھکیل سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو درد کی وجہ سے منسلک نہیں لکھ سکا اس کے ساتھ بحث مباحثہ ہونے پر وہ میرے خیالات اور کام کے متعلق آپ کو صحیح معنوں میں متحریر کریں گے۔ جو بھی امداد مجھ غریب سے ہو سکے میں کر دوں گا، آپ کے اسیر جماعت کے آدمیوں کو معلوم ہے کہ میں بھی اس وقت سخت پریشانی کی حالت میں ہوں، کیونکہ مالی حالت بہت خراب ہے پھر بھی جو وقت نکل سکے دوں گا۔ اب اور درد کی وجہ سے کچھ نہیں لکھا جاسکتا معاف کریں گے۔
دعا گو.....

جواب :-

مجھے نہایت انوس ہے کہ گرامی نامہ کا جواب بہت تاخیر سے جا رہا ہے، میں اس دوران میں پندرہ میں روز باہر رہا اور واپسی پر کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ساتھ ہی کچھ ضروری کام بھی پیش آتے رہے اس لیے باوجود کوشش کے آپ کے خط کا جواب بروقت نہیں لکھ سکا، امید ہے آپ معاف فرمائیں گے۔

آپ کے خط سے یہ معلوم کر کے انوس ہوا کہ پچھلے دنوں پاؤں میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے آپ کو خاص تکلیف اٹھانا پڑی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس تکلیف سے اللہ نے نجات دی ہوگی، لیکن طبیعت کو تزد ہے، اس لیے براہ عنایت مفصل حالات سے مطلع فرمائیے کہ اب آپ کیسے ہیں۔ آپ کے خطوط نے آپ کے ساتھ ایک خاص طرح کا افسانہ پیدا کر دیا ہے، اس لیے خیریت مزاج معلوم کرنے کا انتظار رہے گا۔ آپ کے اس خط سے آپ کے جذبات کا نسبتاً بہتر اندازہ کرنے کا موقع ملا اور اسی دوران میں مجھے ہاں کے بعض رفقاء کی زبانی بھی آپ کے حالات معلوم ہوئے ہیں۔ مجھے یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ آپ کے دل میں اپنے خالق و مالک کے حقوق کا احساس ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ آپ کبیاں اُس محسوس کرتے ہیں، کائنات کسی موقع پر آپ سے ملاقات ہو سکتی تو آپ سے ان مسائل پر زبانی بات چیت ہو سکتی۔ انشاء اللہ کبھی آنا ہو تو میں ضرور آپ سے ملنے کی کوشش کر دوں گا۔

آپ نے ہمیں جس انداز میں بے خوفی کی تلقین فرمائی ہے اس سے بھی دل متاثر ہوا۔ لیکن آپ کو شاید میرے خط سے غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے عام مسلمانوں کے خوف و ہراس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ہمارے کام میں مائع ہے ذکر اپنے خوف و ہراس کا۔ الحمد للہ ہمیں خدا پر اعتماد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا خوف اگر کسی درجہ میں بھی کسی کے دل میں سما جائے۔ پھر کسی اور کے خوف کے لیے دل میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ اطمینان ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ اس سے قوم و

رسائل و مسائل

بلک کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جوں جوں لوگ اس سے واقف ہوتے جائیں گے، اس کی قدر کرنے یا کم از کم اس کی مخالفت نہ کرنے پر اپنے کو مجبور پائیں گے۔ آپ کے خط سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بے عملی کا طعنہ دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا تھا اس کا مقصد و محض تخریص یعنی کام پر زیادہ آمادہ کرنا تھا۔ آپ کی تنقید کا کوئی ادنیٰ سا خیال بھی میرے دل میں نہیں تھا۔ آپ..... میں جو کام کر رہے ہیں، اس کا مجھے پہلے ہی سے کچھ اندازہ ہو چکا ہے اور میں اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں اپنے..... کے رفقاء کو لکھ رہا ہوں کہ وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات کرتے رہیں، اور اپنے کاموں میں آپ کا تعاون حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔

مندرجہ ذیل خط اس کے جواب میں آیا:-

..... یاد آوری و تکلیف کا شکور ہوں، بندہ کو اب آرام ہے، صرف بخوڑی پیر میں کمزوری ہے، پھر بھی جلد خدا کے فضل سے آرام آ جاوے گا، مجھے فخر ہے کہ جناب والا کو میری معمولی تکلیف کا احساس ہے اور فکر ہے۔ شکریہ۔

بوجہ آپ کی تحریر کے چند صاحبان مع امیر جماعت کے میرے پاس آئے، یہ آپ کا منظر ہے ورنہ بندہ اس وقت ایک معمولی حالت میں ہے، خدا آپ کو توفیق دے تاکہ خدا کی مخلوق کی خدمت اور زیادہ کر سکیں، سیری تو ہر وقت بھی دعا ہے، نیک کام کرنے سے جہاں آپ اپنا گوشہ بنا رہے ہیں، خدا کے دربار میں بھی سرخو ہوں گے۔ ہمیشہ نیکی کے کام اور اچھے راستے چلانے پر لوگ جلدی توجہ نہیں دیتے، بڑے کام میں جلدی آتے ہیں لیکن فتح اور اجرا اچھے کام میں خواہ دیر سے ملے ملتا ہے۔ اس لیے آپ کسی قسم کی گھبراہٹ کو اپنے نزدیک نہ لائیے، آپ ایک بچہ کی مانند نڈرا اور پاک دل رہیں پھر آپ کی خدا مدد کرے گا، انسان اپنی انسانیت پر پھر آ جاوے گا۔

دعا گو.....

جماعت اسلامی اور علماء کرام!

سوال نمبر (۲)

”میں جماعت اسلامی سے متاثر ہوں، اور دو سال سے باقاعدہ اس کی کتابوں کا مطالعہ

رسائل مسائل

کو رہا ہوں۔ درخواست یہ ہے کہ آنجناب نذر علیہ "زندگی" موجودہ علماء دین کو مخاطب فرمائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں تمام کام آپ ہی پر نہ ڈال دینے چاہئیں، بلکہ ہمیں اپنی ذمہ داری بھی محسوس کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کام ایسا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں علماء کو بعض امور کی طرف متوجہ کر دوں۔ مثلاً علماء دین وعظ و نصیحت کے ذریعہ جو اسلام پیش کرتے ہیں وہ محض جزوی اسلام ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام ایک جامع دین ہے جو زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے۔ اس کی طرف ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔

موجودہ علماء کرام کے مانند، مشائخ عظام بھی دنیا میں اسلام کا کوئی مقصد بتائے بغیر، چند اشخاص کو بغیر کسی ذمہ داری کے ٹریننگ دیتے رہتے ہیں، برائے مہربانی مسلمانوں کے مذکورہ بالا دونوں رہنما طبقوں کو خطاب فرمائیے۔

میں جماعت اسلامی کا اس لیے بہت مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اشتر کی خیالات سے مہربانی میں اسلام کی علمی و عملی اقتصادیات سے ناواقفیت کی بنا پر اشتر اکیت کی طرف جھک پڑا تھا۔ خدا تعالیٰ کا بڑا فضل ہو کہ مجھے اپنے مذہب ہی میں سب کچھ مل گیا۔

والسلام

جواب:-

آپ کا یہ جذبہ بہت قابل قدر ہے کہ علماء اور مشائخ کو ان امور کی طرف توجہ دلائی جائے جن کا آپ نے اپنے خط میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم بھی اس ضرورت کا احساس رکھتے ہیں اور آپ کے توجہ دلانے کے پہلے ہی سے کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کرنے ہی رہتے ہیں، نہ صرف رسالہ "زندگی" کے ذریعہ بلکہ خط و کتابت اور ملاقات وغیرہ کے ذریعہ بھی، لیکن ہمیں ہنایت افسوس کے ساتھ یہ اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت تک ہماری کوششیں — اسکا بر علماء کی حد تک، جن کی طرف لوگوں کی عام طور سے ٹکا نہیں اٹھتی ہیں — زیادہ تر بے سود ثابت ہوئی ہیں۔ وہ جن کاموں میں مشغول ہیں، ان کی اہمیت کا اتنا گہرا احساس ان پر چھایا ہوا ہے کہ وہ ان کے ماسوا کسی اور کام کو ضروری ہی نہیں سمجھتے، یا ضروری سمجھتے ہیں تو ہماری طرف سے چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں جو زیادہ تر ناواقفیت پر مبنی ہیں، ان کے لیے روک بن جاتی ہیں، اس لیے وہ ہم سے دور ٹھٹھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ اگر وہ ہمارا ساتھ دے سکیں تو

رسائل و مسائل

جو کام ان کو کرنا ہے اور جس کی اہمیت و صداقت سے خود ان کو علانیہ انکار کرنے کی جرات نہیں ہے، انکی کو از خود بغیر ہماری شرکت کے انجام دیں،

ان کے اس پالیسی کو روپیہ سے بہر حال یہی رنج ہوتا ہے، لیکن ہم ابھی تک پالیسی نہیں ہیں۔ اپنے ذرائع پیدا تک ساتھ دے سکتے ہیں ہم ان کو ان کی اصل ذمہ داریوں کی طرف انشاء اللہ برابر توجہ دلاتے رہیں گے، یہ ضرورت یہ کہ ہمارا دینی فریضہ ہے بلکہ اس میں ہماری دعوتی غرض بھی ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے چلے کہ اس کام کو نبھالیں جو ہمارے پیش نظر ہے۔ اور ہم سے زیادہ بہتر صلاحیت و قابلیت کے ساتھ انجام دیں، لیکن اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرات علماء کرام کو متوجہ کرنے کے لیے ہماری یہ کوششیں ہی کافی نہیں ہو سکتیں، بلکہ اس کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ عام مسلمانوں میں اس دعوت کے کام کو زیادہ عام اور مقبول بنایا جائے۔ یہ کام کا بہت وسیع میدان ہے۔

موجودہ زمانہ اپنی بہت سی خصوصیات میں گذشتہ زمانوں سے مختلف ہے۔ اب اکابر اور قائدین کو کسی امر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو لوگ ان کے زیر اثر ہوں پہلے ان میں تبدیلی پیدا کی جائے، وہ زمانہ اور سماج اب اکابر اپنے اتباع کے آگے آگے چلتے تھے، اب ان کو بہت سے معاملات میں اپنے اتباع کا رخ دیکھنا پڑتا ہے۔

آپ کی یہ بات آپ کی دانش مندی کی دلیل ہے کہ آپ خود علماء و شائخ میں دعوت پیش کرنے سے احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ان سے بات چیت کے لیے ہر شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ یہ معلوم کر کے ضرورت ہوئی کہ جماعت اسلامی کا طریقہ پڑھنے کے بعد آپ اشتراکیت سے متنب ہو چکے ہیں۔ حقیقتاً یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن آپ کو شاید یہ معلوم کر کے تعجب ہو گا کہ ہمارے بہت سے علماء کرام کو تو یہ پسند ہے کہ مسلمان اشتراک کی بن جایشیں ان کیوں کہ وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اسلام اور اشتراکیت میں کوئی تضاد ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی شخص جماعت اسلامی کی دعوت کا کوئی معمولی اثر بھی قبول کرے ان کیوں کہ ان کے خیال کے مطابق اس سے ان کی عقیدیت یا غیر عقیدیت متاثر ہو جاتی ہے اور یہ ان کے نزدیک اشتراک کی اتحاد سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔

انتخابی مسک کی روش

سوال نمبر (۳) حالیہ مارچ کے انتخابات میں ہمارے مسلمانوں کی فہم انگیزیوں کی وجہ اور حکار نامہ شامتری کے

مسائل و مسائل

بیان کی روشنی میں جو بیان کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ”مہاسبحا وغیرہ مسلمانوں کے وجود کو اس لیے برداشت نہیں کرتی کہ ان کی موجودگی میں یہ الیکشن نہیں جیت سکتی، اگر یہ بھاگ جائیں تو مہاسبحا کانگرس سے حکومت چھین سکتی ہے۔“

آپ فرماتے ہیں مسلمان الیکشن سے دست کش ہو جائیں، گو پاکستان کا ہند سے ہجرت کر جانا یا الیکشن سے دست کش ہو جانا ایک ہی معنی رکھتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بنگال مہاسبحا کانگرس کو جیتنے والا مسلمان ہے، وہ بھاگ جائے یا الیکشن سے علاحدہ ہو جائے تو مہاسبحا الیکشن جیت سکتی ہے، اور مہاسبحا کے الیکشن جیتنے کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ برسرِ اقتدار مسلمانوں کا خوب اچھی طرح حکم کھلا قلع قمع کرے جیسا کہ اس کا ایمان ہے اور جس کا وہ اعلان کر رہی ہے۔

مہربانی فرما کر اس چیز پر روشنی ڈالیں کہ دونوں نقصانوں کی صورت میں کم نقصان کو گوارا کیا جائے یا زیادہ کو۔ مہاسبحا، منگھ وغیرہ کی جیت مسلمان کا بڑا نقصان معلوم ہوتا ہے۔ جہاں بظاہر نقصان جہوریت کا پر وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو برائے نام دنیا کی لاج یا دکھاوے کے لیے مسلمان کی بربادی چھوٹا سچا اظہارِ افسوس یا ظاہری مرہم مٹی کر دی جاتی ہے وہ بھی باقی نہ رہے گی اور مسلمان کا حکم کھلا شکارِ عینِ ثواب ہوگا، قانوناً بھی، مذہباً بھی۔

یہ مضمون پرذکوئی اعتراض ہے نہ خامی کا اظہار، بلکہ ایک نہایت پر خلوص خدشہ ہے جس کا اظہار کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ امید کہ اس معاملہ کے عواقب و نتائج پر اظہارِ خیال فرما کر مطمئن کریں گے۔
”والسلام“

جواب :-

گرامی نامہ موصول ہوا۔ یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ آپ زندگی کا بغور و فکر مطالعہ فرماتے ہیں اور جن باتوں کے سلسلے میں کوئی مشتبہ یا خدشہ لاحق ہوتا ہے اس کو لکھ کر دور فرماتے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ درجہ کچھ لوگ شبہات کی پردہ نشینی میں کہتے رہتے ہیں اعدائے کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بہت بڑا مرض ہے، جو بدقسمتی سے لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے، بالخصوص ایسے مسائل کے ضمن میں تو یہ بات بہت زیادہ غلط ہے جن کا تعلق براہِ راست مسلمانوں کی موت و ذلت سے ہو۔

آپ نے جس شبہ کا اظہار فرمایا ہے، اس کا جواب آپ کو اگلے ماہ کے اشارات میں مل جائے گا، ماہ مارچ کے اشارات میں جو بحث اٹھائی گئی ہے، اس پرچہ میں مکمل نہیں ہو سکی ہے، اس کا ایک مستند بہ حصہ جگہ کی کمی کی وجہ

رسائل و مسائل

سے لگے ماہ کے لیے اٹھا رکھا گیا تھا، جو اب شائع ہو رہا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ اس پوری بحث کے پڑھ لینے کے بعد آپ کا شبہ خود بخود رفع ہو جائے گا۔

ہندو مہاسبھا کی کامیابی سے جو نقصانات پہنچ سکتے ہیں اور جن کی طرف آپ نے اپنے خط میں اشارہ فرمایا ہے، ان کے ہم منکر نہیں ہیں، البتہ ہمارا یہ مستقل خیال ہے کہ انکیشن میں کسی پارٹی کی کامیابی یا ناکامیابی کا دار و مدار مسلمانوں کی شرکت یا عدم شرکت پر نہیں ہے، اس کے وجہ پہلے بھی بیان کیے جا چکے ہیں اور اس ماہ کے اشارات میں بھی مستقل بحث آ رہی ہے۔

پنڈت ادھکار ناتھ شاستری کے مضمون کے حوالہ سے جو باتیں لکھی گئی ہیں، ان کا منشاء یہ نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک ہجرت اور انکیشن سے علیحدگی دونوں ہم معنی ہیں، ہندو مہاسبھا کے عزائم وغیرہ کا ذکر محض یہ ثابت کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ ہندو مہاسبھا کی دشمنی کی ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ مسلمان انکیشن میں ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے مخالف پارٹیوں کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے اگر اسے یہ اطمینان ہو جائے کہ مسلمانوں کا ووٹ ان کی مخالفت میں، منفعالی نہیں ہوگا تو اس کی دشمنی کے جذبہ میں بہت کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اور یہ گھلی ہوئی بات ہے کہ اس وقت ہندو مہاسبھا ہی مسلمانوں کی علانیہ دشمنی میں سب سے پیش پیش ہے، اور انکیشن کے زمانے میں اگر مسلمانوں کی طرف سے اس کی یہ تلبہ اطمینانی بدستور باقی رہی تو اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو خاصہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔

طلبہ اور نماز جمعہ کے

سوال نمبر (۴)

درج ذیل مسائل میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں:-

- (۱) ہر سال کا کچھ عرصہ میں تعلیم پارہا ہوں، سالانہ امتحان شروع ہونے والا ہے، گزشتہ جمعہ سے علم تہجی کا علی کلاس شروع ہو گیا ہے، ہفتہ میں جمعہ اور منچر دو دن کلاس ہوں گے۔ جس میں اس علم کے متعلق ضروری باتیں بتلا دی جائیں گی، امتحان کے پیش نظر اس کلاس کی حاضری میرے لیے ضروری ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ۱۲ بجے سے ۲ بجے کلاس کا وقت رکھا گیا ہے، جس سے جمعہ کی نماز ادا کرنے میں بڑی دشواری ہوئی ہے۔

(Class routine) میں تبدیلی کے لیے پرنسپل صاحب سے ملنا فضول ہے وجہ اس کی یہ ہے

مسائل و مسائل

کہ میرے ساتھیوں میں کوئی بھی نماز کا باقاعدہ پابند نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں کہ اس بات کے لیے پرنسپل صاحب سے ملاجاتے۔ جب تک کہ مسلم طلباء کی طرف سے (Backing) نہ ہو اس وقت تک (Routine) کی تبدیلی کے لیے تنہا کوشش کرنا فضول ہے، ماسوا اس کے ذمہ (J.C. H.) کی طرف سے یہ (مشق) نافذ کیا گیا ہے، جو تین ماہ کے لیے ناقابلِ تغیر ہے، عجب شش و پنج میں مبتلا ہوں کہ کیا کروں؟ اگر کلاس جاتا ہوں تو جمعہ کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یا اگر جمعہ کی نماز ادا کرتا ہوں تو کلاس چھوٹ جاتی ہے۔ براہِ کرم یہ بتائیں کہ مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟

(۶) اب تک غیر شاد دہاں ہوں۔ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی رفیقہ حیات ملے جو مجمع معنوں میں اسلام کی روح کو سمجھ سکی ہو اور حلقہ نسوان میں تحریک اسلامی کا کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ لیکن اپنے دیار میں مجھے ایسی لڑکیاں نہیں ملتی ہیں جو اسلامی سیرت کی حامل ہوں، ایک ہی صورت ممکن ہے کہ باہر شاد دہاں کوں، لیکن اس سلسلہ میں دو اہم باتیں قابلِ غور ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ والدہ صاحبہ باہر شادی کرنے کی اجازت بہ خوشی نہ دیں گی۔ اگر ان پر زور ڈالا جائے تو باطل ناخواستہ اجازت دے سکتی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ والدہ صاحبہ کی مرضی کے خلاف شادی کروں۔ اسی طرح دوسری بھی نہیں چاہتا کہ میری مرضی کے خلاف شادی ہو۔ ان حالات کے تحت کیا میں والدہ صاحبہ پر دباؤ ڈال سکتا ہوں؟ اگر دباؤ ڈال سکتا ہوں تو کس حد تک؟

دوسرا قابل غور پہلو یہ ہے کہ میں اس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں کے لوگوں کی زندگی زیادہ تر غیر اسلامی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بہت سی خرابیاں اور عملی کوتاہیاں ہیں، جن کے تحت یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی اچھی سوسائٹی کی لڑائی کو اپنے ہاں کی غیر اسلامی سوسائٹی میں لادوں تو گویا اس لڑائی پر ظلم ہوگا۔ اس لیے کبھی یہ سوچنے لگتا ہوں کہ اپنے اس ارادے کو تحرک کر دے، اس سلسلہ میں مجھ آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔

جواب :-

۱۱) ہمارے نزدیک نماز جمعہ کی اہمیت ہر دنیاوی کام سے زیادہ ہے، اس لیے ہم آپ کو یہی طریقہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ آپ تعلیم کی خاطر نماز جمعہ ترک کر دیں، سب سے پہلے آپ اس بات کے لیے ہر ممکن کوشش

کریں کہ آپ کے تعلیمی اوقات میں کچھ تبدیلی ہو جائے اور اس کے لیے مسلم طلبہ کو اپنا ساتھ دینے پر آمادہ کریں۔ ہر چند یہ بات انوس ناک ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی نماز بالخصوص نماز جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں محسوس کرتے اور علمائے اس کے تارک ہیں اور وہ اسی لیے جیسا کہ آپ کا خیال ہے وہ شاید ہی آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو سکیں، لیکن اول تو یہ آپ کا دینی فریضہ ہے کہ ان کو ان کے فرض کی یاد دہانی کریں، دوسرے یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کی تحریض کے بعد اپنے ادا نئے فرض پر آمادہ ہو سکیں۔ بہت سے موجودہ ماحول وغیرہ کے زیر اثر احکام دین کے سلسلہ میں بہت غفلت و کوتاہی سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کو حکمت و خلوص کے ساتھ ان کی ادائیگی پر آمادہ کیا جائے اور اس کے سلسلہ میں ان کے سامنے کوئی اچھا نمونہ پیش کیا جائے تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اگر خدا خواستہ بد قسمتی سے وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو آپ تنہا اپنے پسرل صاحب سے ملاقات کریں اور اپنی پریشانیوں کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ ان پر واضح کرنے کی کوشش کریں ممکن ہے وہ آپ کی شکل کا کوئی حل محال سکیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بات محض پیش کر لے والوں کی کثرت ہی کی قوت پر سنوائی جاسکتی ہے۔ مقول بات اور جائز خواہش بجائے خود اپنے اندر ایک بڑی زبردست قوت رکھتی ہے، خواہ اس کے پیش کرنے والے ایک یا چند ہی کیوں نہ ہوں، بہر حال اگر پسرل صاحب سے آپ کی ملاقات مفید مقصد ہو سکے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ بدرجہ مجبوری یہ بھی گوارا کیا جاسکتا ہے کہ شہر کی کسی ایسی مسجد میں آپ نماز جمعہ ادا کریں، جہاں آپ اپنے کلاس کا کم سے کم نقصان اٹھائے بغیر ادا کر سکتے ہوں، لیکن اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو اس کے سوا چارہ نہیں کہ آپ نماز جمعہ وقت پر ادا کریں اور تعلیمی نقصان اس کی خاطر گوارا کر لیں۔

اس کا انجام کچھ ہی کہوں نہ ہو۔

(۷) شادی کے سلسلے میں آپ کو یہ حق ضرور حاصل ہے کہ آپ کسی دین دار عورت کو ذیقہ حیات بنانے کی خاطر اپنے خاندان و دیار سے الگ کسی اور جگہ شادی کر لیں، لیکن اگر آپ کو اپنے ہی ماحول میں آئندہ زندگی گزارنی ہے تو یقیناً اس سے طرح طرح کی گلی و شراریاں پیش آئیں گی جو آپ کے لیے ذمہ توں کا باعث ثابت ہوں گی۔ اس لیے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی والدہ صاحبہ کے حسب خواہش اپنے ہی خاندان یا ہمدردی میں کسی صاحبہ اور نوہین لڑکی کے ساتھ شادی کریں۔ اور پھر ذمہ ذمہ اپنی تعلیم و تربیت سے اس کو اپنا حقیقی سہارا اور ذیقہ بنانے کی کوشش کریں۔

قرعہ اندازی

سوال نمبر (۵)

وَأَن تَسْتَفْهِمُوا بِالْأَذَانِ (سورہ مائدہ، آیت ۳)

مذہبِ فقہ القرآن (از مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی) میں اس کا ترجمہ یوں تحریر ہے :-
 ”میز یہ بھی مہنارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعہ سے اپنی قسمت معلوم کرو۔“
 اس کی تشریح میں مولانا فرماتے ہیں ”یہ جامع ہدایت ہے، پانسوں کی تعریف میں قرعہ اندازی کے وہ تمام طریقے آجاتے ہیں جو محض بخت و اتفاق پر مبنی ہوں، جسے کہ گھوڑ دوڑ، لاشری اور فال و رمل بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ پھر قسمت معلوم کرنے کا مفہوم بھی وسیع ہے، کسی امر کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، یا کسی مال کی تقسیم مطلوب ہو، یا لین دین کے معاملات ہوں، ان سب امور میں مذکورہ بالا طریقوں سے فیصلہ کرنا حرام ہے۔“

اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قرعہ اندازی بہر صورت ناجائز ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سفر میں جانے وقت ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کا انتخاب بذریعہ قرعہ کیا کرتے تھے۔ نیز جہاں تک مجھے معلوم ہے خود مولانا موصوف کا طرز عمل بھی قرعہ اندازی کے موافق ہے تو کیا مولانا نے سوچا یا سمجھ دیا ہے، یا سذرجہ بالا عبارت سے کچھ اور مفہوم نکلتا ہے۔

جواب :-

مناسب تو یہ تھا کہ آپ اس سلسلہ میں خود مولانا ہی کی طرف رجوع فرماتے، کیونکہ اپنے پیش کردہ خیالات کی صحیح توجیہ وہی کر سکتے تھے۔

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس آیت سے قرعہ اندازی کی سبب سے صورتیں ناجائز نہیں ٹھہرتیں اور نہ اس کا قرعہ اندازی کے مسئلہ کوئی تعلق ہے، الا آنکہ اس کی کچھ مخصوص صورتیں قرعہ اندازی کی جائیں۔
 ”استقسام باللائم“ کا حرام ہونا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس میں ایک بات کا فیصلہ اتفاق محض کی بنا پر ہوتا ہے بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے اندر شرک یا افتراء علی اللہ پایا جاتا ہے۔

اُڑلام ان تیروں کو کہتے ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب بطور ”استخارہ“ استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تیر ہوتے تھے، ایک پر ”اَمْرُی رُبّی“ (میرے رب کا حکم ہے) لکھا ہوتا، دوسرے پر ”نہائی رُبّی“ (میرا رب منع کر رہا ہے)، اور تیسرا خالی ہوتا۔ یہ تینوں تیر کی جھولے جی چیز میں رکھے ہوتے جب کسی شخص کو کوئی اہم کام کرنا ہوتا تو وہ ان کے ذریعہ ”استخارہ“ کرتا، اس کی شکل یہ ہوتی کہ وہ ہاتھ ڈال کر جھولے میں سے ایک تیر نکالتا، اگر وہ ”اَمْرُی رُبّی“ والا تیر ہوتا تو اس کا اس کے نزدیک مطلب یہ ہوتا کہ میرا رب اس کام کی اجازت دے رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور اگر ”نہائی رُبّی“ والا تیر نکلتا تو سمجھتا کہ ممانعت ہو رہی ہے اور وہ اس کام سے رک جاتا۔ اگر خالی تیر نکلتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ رب کا کوئی حکم صادر نہیں ہوا، اس لیے پھر سے تیر نکالتا اور جب ”امر نہی“ کے تیروں میں سے کوئی ایک نکل آتا تو اس کے نوشتہ کے مطابق عمل کرتا۔

اب غور فرمائیے، اگر ”رب“ سے مراد ان کا کوئی بت ہے، جیسا کہ بعض روایات سے معلوم بھی ہوتا ہے، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور اگر ”رب“ سے ان کی مراد ذات باری تعالیٰ ہوتی تو یہ اللہ پر علانیہ افترا ہے۔ اگر امر دینے والا تیر نکل آتا اور ایک شخص اس کو اذن خدا سمجھتا تو یہ اس کے دہم کی خلاقی ہوتی نہ کہ واقعہ ”اذن خدا“۔

اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ استقسام بالانداز لام (تیزوں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا) کیوں حرام ہے اور منقّر قرار دیے جانے کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ یہ حرمت محض اس بنا پر نہیں ہے کہ اس میں اتفاق محض کو حکم تسلیم کر لیا جاتا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس میں شرک مرتج یا افترا علی اللہ پایا جاتا ہے۔ پس اس آیت کے تحت قسمت معلوم کرنے کے وہ طریقے تو ضرور حرام ہیں جن کو اتفاق محض کے بجائے اشارہ غیبی اور حکم الہی کا ترجمان گمان کیا جائے، مگر جن طریقوں کے اندر اس قسم کا کوئی عقیدہ یا دہم موجود نہ ہو، اور اس طرح کے فیصلوں کو اشارہ غیبی کا نتیجہ نہ سمجھا جائے وہ اس حکم حرمت سے باہر ہے۔ فرقہ اندازی کی عام صورتیں اسی طرز کی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ان کے اندر بھی اسی قسم کا دہم کا دخل ہو تو وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ غالباً مولانا نے اسی قسم کی قرعہ اندازیوں کی مابت تحریر فرمایا ہو گا۔

قصر نماز

سوال نمبر (۶)

نماز میں قصر کرنے کا حکم قرآن کریم کی جس آیت میں ملتا ہے وہ یہ ہے:

وَإِذَا ضَلَلْتَ فِي الْوَأْدِ فَأَنْقِصْ مِنْ صَلَاتِكَ مَا أَنْتَ بِلَاغٍ وَلَا عِلْمٍ لَكَ بِهِ إِنَّا نَعْلَمُ مَا نَعْمَلُ

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتَنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا - اس کے معانی میں خصوصاً الفاظ "لَئِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ" سے صرف امر اختیار کیا جاتا ہے نہ کہ وجوب قرآن میں لَئِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ یا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تقریباً میں جگہ پر آیا ہے اور ان میں سے سر موقعہ پر شانِ حجاز و اختیار ہی پائی جاتی ہے کسی موقعہ پر وجوب نہیں پایا جاتا۔ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الْبَلَدِ میں بھی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کے الفاظ وجوب سنی صفا و مروہ کے متعلق نہیں ہیں بلکہ یہ وجوب پیشتر سے ہی موجود تھا، اور حیا کہ شانِ نزول میں پایا جاتا ہے ایہ آیت اس شبہ کے ازالہ کے لیے نازل ہوئی تھی کہ چونکہ سنی صفا و مروہ عہد جاہلیت میں بھی کی جاتی تھی اور وہاں پر دو جہت نصب تھے اس لیے صحابہ کو گمان ہوا کہ کہیں یہ سنی اُن بتوں کے اعزاز میں تو نہیں تھی اور اس طرح وہ مرتکب جرمِ شرک کے ہو رہے ہوں۔ اگر یہ کہا جاوے کہ ایہ قصر نماز میں بھی اسی قسم کے کسی شبہ کا ازالہ مقصود تھا تو یہ صرف اُسی صورت میں ہو سکتا تھا جب کہ قصر اس آیت کے نزول سے پیشتر کیا جاتا رہا ہو، اور اس میں کوئی شبہ کی ثواب وغیرہ کا پیدا ہوتا ہو جس کے ازالہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن چونکہ قصر کی ابتداء صرف اسی آیت کے نزول سے ہوتی ہے اس لیے آیت سنی صفا و مروہ کی مثال اس آیت پر نہیں دی جاسکتی۔

طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ائمہ متقدمین نے جن دلائل کی بنا پر قصر کو واجب قرار دیا ہے وہ قرآن کریم کے سیاق و سباق اور معانی کی روشنی میں اطمینان قلب کے لیے بیان فرمائے جادیں۔ کہا جاتا ہے کہ سرکارِ دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد سفر میں ہمیشہ قصر فرمایا، اس لحاظ سے قصر کو سنتِ موکدہ کا درجہ تو دیا جاسکتا ہے، لیکن واجب کا نہیں۔

جواب :-

جن علماء نے قصر نماز کو واجب کہا ہے، انہوں نے اس آیت کی بنا پر نہیں کہا ہے، بلکہ ان کا استدلال حدیث سے ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کا تسک بہت مضبوط ہے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے وجوب اور واجب کی اصطلاح سمجھ لینی چاہیے۔ واجب فقہ حنفی کی ایک مخصوص اصطلاح ہے، جو دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ واجب کا تمام ان کے یہاں قرآن سے

کم اور سنت متکثرہ سے کچھ زیادہ ہے، فرضیت کے احکامات کے لیے تو قرآن کی سندان کے اصولوں کے لحاظ سے ضروری ہے، مگر وجوب کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے احادیث صحیحہ بھی کافی ہیں۔ البتہ دوسرے مذاہب کے اندر واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ فقر کیا کرتے تھے، پھر ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے فقر کا عدم ضرورت کا اظہار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ "یہ اللہ کا صفت ہے اسے قبول کرو، اصدقۃ تصدیق اللہ بہ ما علیکم فاقبلوا اب ایک طرف تو آپ کا اور عام صحابہ کا یہ کیا یہ تعالیٰ ہے جو اسے سنت مکتوبہ قرار دینے کے لیے کافی ہے، دوسری طرف تمہیں کا حکم "فاقبلوا" بھی جو فقر کی اہمیت کو اور زیادہ اونچا کر کے وجوب تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث سامنے آتی ہے۔

فرضت الصلوۃ رکعتین فی الحضرۃ
والسفر فاقوت صلوۃ السفر
وزیل صلوۃ الحضر (بوہا)
پچھلے نماز دو ہی رکعتیں فرض تھیں، حضر میں بھی
اور سفر میں بھی، پھر سفر کی نماز تو طاعت قائم رہی
نگاہِ حقیر کی نماز بڑھادی گئی۔

یہ حدیث اگرچہ مُرسل ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک صحابیہ کا مُرسل ہے اور صحابیہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، انہی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ سفر میں چار رکعتیں مشروع اور فرض ہیں ہی نہیں بلکہ دو ہی رکعتیں فرض ہیں، اور جب ایسا ہے تو فقر کرنا ہی ضروری ہے۔
دوسری بات کہ آیت مذکورہ کے الفاظ "لا تجتنبوا فقرکم" سے فقر کا صرف حوزہ ثابت ہوتا ہے تو بالکل ان آیت کا اطلاق مسئلہ رجعت (فقر کلمات امان) سے ہے ہی نہیں، نہ بعد اسی خیال کی کوئی اہمیت ہے کہ فقر کی ابتداء اسی آیت کے نزول سے ہوئی ہے۔ اسی آیت میں ہی فقر کا ذکر ہے وہ اور کان و آداب نماز کا فقر ہے نہ کہ فقر کلمات کا فقر، کلمات کا مطلب ہے کہ چار رکعتیں نماز اول کو دو رکعت سے ادا کیا جائے، اور فقر اور کان و آداب کا معنی ہے کہ ان کو ان کی حالتِ صلوٰۃ میں ادا کیا جائے، بلکہ ان میں تخفیف کر دی جائے، مثلاً رکعت اور دو رکعت، مثلاً سے گرتے جائیں، تمام کے بجائے خود پر اکتفا کر لیا جائے، ایک ایک نماز آخر ہونے تک پر سکون و برقرار رہنا، نہ کہ کھڑے رہنے کے بجائے سب ضرورت، سالِ مسائل و حرکت نماز پر جائے۔
عام طور سے علماء فقہ و فقیر کا یہ خیال نہیں ہے کہ آیت میں فقر اور کان کا ذکر ہے لیکن اس کے بعد آیت کے الفاظ اور ان کا سیاق و سباق اس عام خیال کا

سائل و مسائل

آیت کے الفاظ پر غور کیے۔ اس آیت میں دو قسم کی قیدیں ہیں ایک تو قید سفر اور قید خوف۔ عام طور سے لوگوں نے قید سفر کو قید اصلی اور قید خوف کو اضافی مانا ہے۔ مگر صورت حال اس کے برعکس ہے، اور یہ آیت حالت خوف میں پر عمل جانے والی نماز کا ذکر کر رہی ہے نہ کہ البتہ عرب پر عمل جانے والی نماز کا۔ چنانچہ اس کے بعد ہی

رَأَى الْمُتَى فِيهِمْ وَأَقْبَتَ كَيْفَهُ
الْمُتَلَوِّةَ فَلَنَقُصَّ وَطَأَ رِجْلَهُ
یعنی تھرا دے چکے کھڑا ہو جائے الخ

اس لفظوں میں اس نماز خوف کا طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اس دوسری آیت کو سبھی صلوات خوف کی آیت مانتے ہیں، اور ان حالیکہ اس میں لفظ خوف کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں۔ اس سے صاف خیال ہوتا ہے کہ صلوات خوف کا سلسلہ بیان ہمیں سے نہیں شروع ہوا ہے بلکہ اوپر والی آیت سے چلا آ رہا ہے، جس میں "إِنْ خِفْتُمْ" کے الفاظ موجود ہیں۔ بعض تابعین اور صحابہ نے بھی ایسا ہی سمجھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کیا بات ہے کہ ہم قرآن میں نماز تحضر اور نماز خوف کی بات کہ جایات پاتے ہیں مگر نماز سفر سے پورا قرآن خاموش ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:-

بَابِنِ احْيَا اِنَّ اللّٰهَ يُعْثَا الْيَمِيْنَا
فَعَدَا اَعْلَى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَفَعَالَم
وَلَا تَعْلَمُ شَيْئًا فَاَنْتَا لَفَعْل
کہا را آینا کہ یفعل (مطلق)

بقول حضرت شاہ ولی اللہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا یہ ارشاد کھلی تباہوت ہے اس بات پر کہ ان کے نزدیک آیت "رَأَى الْمُتَى فِيهِمْ" الخ صلوات خوف سے متعلق ہے نہ کہ صلوات سفر سے (اور خود حضرت شاہ صاحب کا رجحان بھی اسی طرف ہے) اور اس میں قید اضافی، حالت سفر ہے نہ کہ حالت خوف۔ نہ کہ اضافی خود ایک متبادل کے تحت آئی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب اور جہاں جایا قید اضافی لگاتا ہے کہ دیا۔ قرآن میں اضافی قیدیں بالعموم دو مواقع پر اور دو اصولوں کے تحت آئی ہیں ایک تو یہ کہ جو مانتا ہے جہاں کسی چیز کا انتہائی گستاخانہ بیان کیا جا رہا ہو، جیسے سورہ نور کی آیت "وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَّسْنَا عَلَى الْقَبَايِ اِذْ اُذِنَا فَالْتَحَثُوا" میں ارادہ صحت کوئی نہ تھا کہ وہ جہاں گستاخانہ فاش کیا ہو ان کے سامنے مثل پر جائے اور دوسرا موقع

مسائل و مسائل

کے ساتھ کسی دوسری شے کے بالعموم موجود اور مشہور ہونے کا اظہار نہ لکھو، جیسے ذکر بایک کلمہ اللہ فی جحیم دکن میں سوئیگی کی کے زیر پروردگار ہونے کی قید۔ اب اگر آپ خود فرمائیں تو پائیں گے کہ آیت زیر بحث میں جو قید اتفاقی ہے وہ ایسی دوسری شے کی ہے۔ مگر جب آپ خود کرتے ہوئے اس سوال پر پہنچیں گے کہ ان دو قیدوں میں سے اجابت میں سوجھیں، کون سی اصل ہے اور کون سی اتفاقی تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں حالتوں (سفر اور خوف) میں سے کون سی حالت ایسی ہے جو دوسری حالت کے ساتھ بالعموم پیش آیا کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب عادت عام آپ کو بھی دی کہ سفر کے ساتھ خوف کی حالت اس قدر عموماً کے ساتھ نہیں پیش آیا کرتی جس قدر کہ حالت خوف (یعنی حالت جنگ) کے ساتھ سفر کی حالت۔ آدمی سفر ازل سفر اگر حالت اس میں اور غیر جنگی حالات میں کرتا ہے تو کہیں دو چار سفر حالت خوف میں اور جنگی کیفیات میں کرتا ہے، جب کہ جنگ کے ساتھ سفر اور گھر بار سے دوری کچھ لازم کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان دونوں قیدوں میں سے اگر کسی قید کو اتفاقی قرار دیا جاسکتا ہے تو وہ قید سفر ہی ہو سکتی ہے نہ کہ قید خوف، قید خوف تو قید اصلی ہوگی۔

پھر ایک اور پہلو سے دیکھیے، اگر یہ آیت واقعہ فقر رکعات ہی سے متعلق ہے تو خود کر کے کی بات ہے کہ اس فقرے فقر کے لغو کے خوف کا ازالہ کیسے ہو گا؟ دشمن اگر جارحیتیں پڑھنے میں آجائے ٹوٹ پڑسکتا ہے تو دور رکعتوں کے پڑھنے میں بھی وہ ایسا کر سکتا ہے، اگر یہ دو کیفیتیں اپنا عام شکل میں پورے ارکان و آداب کے ساتھ پڑھی جائیں۔ خوف فقر کا ازالہ تو صرف فقر ارکان و آداب ہی سے ہو سکتا ہے (نہ کہ فقر رکعات سے) جس کے مختلف مدارج ہیں۔ جتنا سخت اور شدید خوف ہو گا اتنا ہی زیادہ فقر کیا جائے گا۔

قرآن نے ان مختلف مواقع خوف کے لیے مختلف صورتیں فقر کی بیان فرمادی ہیں، مثلاً ایسی آیت کے بعد ہی جو آیت ہے اس میں ادائے نماز کی جو شکل جو رکعاتی ہے وہ ایسی حالت سے متعلق ہے جب کہ میں سید ان جنگ میں آئے سانسے موجود تو ہوں مگر ہاں فعل جنگ ہو رہی ہو، لیکن جب جنگ کا سرگرم ہو تو ایسی فقریں مزید فقر کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر نہیں پڑائی کا خوف کرے تو یہ بدل یا سوار حال کا ذکر نہیں کرتے۔

اب اس فقرات کا مسئلہ، تو اصل یہ ہے کہ یہ فقرات رکعتوں کی تعداد و مدت اور نماز سے ثابت ہے اور قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کا طرح اس کا فقر کی ہی علت اور اتفاقی کی علت۔ بعد اس کی آیت بھی کوئی ہدایت نہیں۔ البتہ ارکان نماز کا بھی ذکر قرآن میں

(صدر الدین اسلامی)

نماز اور جرمانہ

سوال نمبر (۱)

ایک دینی جماعت کے امیر (صدر) صاحب نے اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ تلقین کی ہے کہ اگر کسی وجہ سے تہما دی کوئی نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو اس نماز کو پڑھتے وقت چار رکعت نفل فرض جماعت سے نماز چھوٹ جانے کے اور زائد پڑھ لیا کر دینا کہ،

اس خیال سے پھر تم جماعت سے کوتاہی نہ کرو۔ اور یہ کہ جب جماعت سے نماز چھوٹ گئی تو اگر نام ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، اب جب کہ تم نے اس نماز کے بعد چار رکعت نفل زائد پڑھ لیے ہو تو اس کو اب کی بھی پڑھ دینا چاہئے گی۔

مندرجہ بالا "ہدایت امیر" میں وہ چار رکعت جو زائد پڑھی جائے گی، کیا اس کی نوع شرعی کی نہیں ہے اگر ہے تو کیا جائز ہے اور اگر جائز ہے تو کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی دسے نقدی جرمانہ جو معمول ہونے کے بعد کار خیر میں صرف کر دیے جائیں کیوں مخالفت کرتے ہیں۔

جواب :-

آپ اسلام کے بارے میں بنیادی طور پر حقیقت سمجھ لیں کہ اس کے قبول و احوال کا انعقاد سراسر انسان کے اپنے فیصلہ اور اس کی آمادگی کا طلب پر ہے یعنی وہ ہمیں چیر کر سزا دینا چاہتا ہے اس کے لیے اس کا بار و مطالبہ اس کے ذاتی فیصلہ اور اختیار سے ہوتا ہے اور اسی طرح وہ ہمیں سزائے عذاب کے کاغذ سنا دینے کے لیے بھی آمادگی دیتا ہے اور اثر سے چھڑ جانے کے بجائے خود اس کے اپنے مسائل پر محاکمہ کرتا ہے۔

مسائل پر مبنی

نماز باجماعت فوت ہو جانے میں سنت ترکہ یا واجب میں کوتاہی سرزد ہوتی ہے اور اس لیے بلاشبہ بڑے ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے، لیکن اس پر اگر خود اس شخص کو اپنی کوتاہی کا مذمت انگیز احساس نہ ہو تو غافلانہ چاہے جتنا بھی ڈباؤ ڈالا جائے اور کہتے ہی جو مانے لگا دیتے جانتے کچھ بھی کارگر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم رکعت جماعت پر جو مانے وغیرہ مانہ کرنے کو غیر مفید سمجھتے ہیں۔

وہ گنہگار کسی صاحب کا یہ فرمانا کہ ترک جماعت کی صورت میں چار رکعت نماز اور پڑھ لی جائے تاکہ آمینہ عطا رک کرے کی کوتاہی نہ ہو، کوئی شرعی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا، البتہ اگر کوئی شخص بطور خود اس طرح کا التزام کر لے، صرف اس لیے کہ اس کا نفسی آمینہ سے ایسی کوتاہی کا از نکاب نہ کر سکے لا غفلت نفس کے علاج کے طور پر اس کرنے کا حجاز ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نقطہ نگاہ سے اگر کوئی شخص یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس میں سزا اور جمانہ کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اس کے متعلق ایسا سمجھنا کہ یہ مشروع کلم ہے صحیح نہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت میں اس طرح کا کوئی تذکرہ وجود میں نہیں۔

اسی طرح یہ بات بھی صحیح نہیں کہ ترک جماعت سے جو ثواب جاتا رہتا ہے اس چار رکعت نفل پڑھنے سے اس کی پوری ہو جائے گی۔ جماعت کی جو فضیلتیں ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ چار رکعت نفل پڑھنے سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز باجماعت اس نماز کے مقابلہ میں، آگنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو تنہا پڑھا جائے۔ پس اگر تیس یا ہی سے کام لیا جائے تو اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر نماز باجماعت چھوٹ جائے اس کا کھو یا ہو ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ نماز ایک بار کی بجائے، بار پڑھی جائے، یعنی دو رکعت کے بجائے چار رکعت، یا تین کے بجائے، دو رکعت اور چار کے بجائے، دو رکعت پڑھنا چاہیے، مگر حقیقت ہے کہ ترک رکعت نے اس قسم میں کوئی حکم نہیں دیا ہے، اس لیے نماز وغیرہ اور دین کے معاملہ میں حساب کتاب سے کام لینے کے بجائے روید اختیار کرنا چاہیے، یعنی بھولی چوک یا غفلت کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے تو اس پر حد درجہ مذمت کا لبادہ کرنا اور آمینہ سے اصلاح حاصل کی طرف توجہ دلانا چاہیے اور بار بار دلاستے رہنا چاہیے اور نہ اگر گناہ یہ سوار کر دیا گیا کہ چار رکعت نفل ثواب جماعت کا بدل بن جاتی ہے تو پابندی جماعت کا، ہاں ہاں اس میں بھی روید پڑ جائے گا، اور اگر جماعت کی اب تک تھوڑی بہت جو اہمیت محسوس کرتے ہیں بندہ تنگ وہ بھی سمجھتا ہے۔

تنقید و تبصرہ

اشتراکیت روس کی تجربہ گاہ میں | شائع کردہ :- مکتبہ نصابی حیدر آباد دکن۔

مرتبہ

سید اصغر علی عابدی

۷۸۰ صفحات ، قیمت تین روپے (تین)

اشتراکیت نے اپنے مقصد کے چہرہ پر پروں لگائے کی اتنی نظر فریب چاروں کو الگ دکھائے کہ بہت کم ذہنوں کو
 ترس جاتا ہے کہ وہ اس کے مفروضات پر مضبوط اور مستحکم لگنا چاہیں، اگرچہ اس کی شغلی دنیا
 کو نظریات پر زیادہ غور و فکر کی فرصت نہیں ملتی لیکن اشتراکیت نے زندگی کے قافلے کو جس دور اسے پر لاکھڑا
 کر دیا ہے اس طرح پر بغیر غور و فکر کے بغیر سمجھنا اقدام کرنا جتنا تو وہ ہانت وارانہ رویہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی
 عقل و پوش رکھنے والا انسان ایسے طریقہ کار کو سراہ سکتا ہے، کیونکہ زندگی کوئی بازار میں کئے والی چیز نہیں،
 کہ اسے جو دے کر کھڑے ہو کر ٹیلا کر دیا جائے، بلکہ جب کسی نظریہ کے حوالہ کی جاتی ہے تو اس وقت پوری
 سمجھدگی کے ساتھ غور کرنا ہوتا ہے کہ آج جس سے رشتہ استوار کیا جا رہا ہے وہ مستقبل میں دھوکا تو دے گا
 آج کا انسان اب دو ٹوک فیصلہ کرنے ہی والا ہے، اتحاد اپنی تمام عمری عملی تو ان کے ساتھ ہی کر رہا ہے
 ہے کہ وہ انسانیت کے قافلے پر ڈاکو ڈال کر اس متاع پر غلبہ حاصل کرے۔ دوسری طرف انسان کی کچھ عظمت
 اس کے ساتھ سرحد ہونے سے انکار کرتی ہے، لیکن اس احتجاج کے لیے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بھی
 حوت موجود نہیں ہے، اس لیے اتحاد کو بیاں دل انا ولا غیر کا نعرہ لگانے کا سہہ نہیں ملے گا۔
 میں اتنی نکتہ ہی دہائی نہیں رہ گیا ہے کہ وہ اس کا غور فرمادے کہ اسے کچھ ہے۔

تقدیم و شہرہ

سید ابراہیم علی عابدی نے ان تمام مضامین کو اکٹھا کر دیا ہے جن میں اس حیثیت ارضی کے "امراء" کو مل کر نئے
 بشریت کی گئی ہے جو پولیٹیکل سرحد سے لے کر کوہ یورال تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان ملک کیونکر نظم پر عملی حیثیت سے آتی
 ہیں گی گئی ہیں گی اس کی مخالفت اور موافقت میں دیکھ لیں پھر یہاں دنیا کی سب زبان میں موجود ہے۔ لیکن اردو زبان
 کو کوئی ایسی مستند اور مبسوط تصنیف نہیں تھی جو واضح طور پر سامنے لاسکی کہ جب کیونکر نظم کو زندگی سپرد کر دی جاتی ہے
 زندگی کے شعبوں میں کس قسم کا فساد رونما ہوتا ہے، مرتبہ اس لحاظ سے خاص سکھ کا سختی ہے کہ اس نے ایسی تمام تحریریں
 شکار کر دیا ہے جو اپنی صداقت کے ساتھ ساتھ زندگی کے کسی نہ کسی شعبہ پر کم از کم اثر اندازی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کتاب
 مطالعے کے بعد وہ آہنی پردہ سرکے لگتا ہے جو اشتراکیت کی پہلی تجربہ گاہ کے چہرہ پر چڑھ چکا ہے اور زندگی کے مسائل کو عملی
 پر عمل کرنے میں اس اتحادی تحریر تک کو جو شان دار ناکامی حاصل ہوئی ہے اس کی داس "ان جہرت کے روپ میں
 ملنے آ جاتی ہے۔

کیونکہ ان کے خلاف جب کوئی اصولی بحث کی جاتی ہے تو اتحاد زدہ حلقوں کی طرف سے بڑی ہوشیاری کے
 نعرے جواب دیا جاتا ہے کہ "ہم تو زندگی کے معاشی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں" اور آج کا انسان میں کا پیٹ
 باہر میں کی تو نہ کو بھی شرماتے لگتا ہے، یہ سن کر کچھ مرغوبیت اور کچھ دلچسپی کے ساتھ اس پوری تقریر کو سن لیتا ہے
 کے ایک ایک لفظ میں اخلاق، تہذیب، شرافت و انسانیت کے خلاف شدید نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن
 کتاب میں پانچ عنوانوں کے تحت اس بے اصل دعوے کی بھی تلی کھولی گئی ہے، خصوصاً روس میں معاشی عدم مساوات
 خ مملکت کا حدود "تو ایک آئینہ ہے، جن میں کیونکر نظم کی اس انسانی جہند دی کے انجام کا پوری طرح مشاہدہ کیا
 گیا ہوگا۔ میں آج فکر و ضمیر کی آواز دہ کر رہ گئی ہے" روسی عوام کا میاں زندگی "ایک نکملا نیچہ ہے جو
 حرات کے ساتھ اس خاردار آمیز خول کو لوچ کر پھینک دیتا ہے۔ ہے "صرخ دیو" نے اپنے چہرہ پر لگا کر گل
 ی "نے کی کوشش کی ہے۔

کتاب کی حیثیت اس وقت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، جب خود روس خود مصنفین کی وہ تحریریں سامنے
 آجائی تو کئی محسوس "صرخ خود" کے طور پر، لیکن جوش قصیدہ خوالی میں اکثر ان پہلوؤں کو بھی واضح کر دیتی
 کہ اکثر سے کمتر مخالفت اشتراکیت بھی لگتے وقت قلم کو دیک کر سوچے کی ذمیت گوارا کرنے لگتا ہے۔
 برسرِ حال کتاب اس کا جائز مطالعہ کرتی ہے کہ آج کے ہر قسم کے علمی حلقہ میں اس کے لیے جگہ پائی جانی
 ہے۔ دیکھ کر کتابت و طباعت اوسط درجہ کی ہے۔

جمہوریت کی مغربی تحریکیں

شائع کردہ: مکتبہ اہل بیت علیہ السلام جہاں مارکٹ
(۲۶۶) صفحات - قیمت تین روپے - (دیکھئے)

مترجم

عبدالوہاب - غلامی -

مغربی دنیا جب اپنے ہی جیسے انسانوں کے مظالم سے تنگ آگئی ہے تو اس نے ایک خوف ناک جھڑپ
کی جس نے انقلاب فرانس کو جنم دیا۔ یہ انقلاب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ اس کے لیے تقریباً ڈیڑھ صدی سے
اسی تیاریاں جاری تھیں، چنانچہ جس وقت یہ تحریک شروع کی گئی تو وہاں کے باشندے عین فکر و غمیر کا عجیب
غریب خواب دیکھ رہے تھے، ان کے خیال میں ایک ایسی جنت کا نقشہ تھا جہاں سکھ احمد شافعی کی فضا میں زندگی
سب روغنی کی طرح اپنا سفر جاری رکھ سکے گی!

مگر ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیوین (جو زیر نظر کتاب کے مصنف ہیں) ان کا بیان ہے کہ
جمہوریت کی تحریک دو صدی کی طویل تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں رہی، جس سے معلوم ہو سکے واقعتاً اس تحریک
نے اپنے معتقدین کی آرزوؤں کو پورا کیا ہو۔

ڈاکٹر ڈیوین مغرب کی سیاسی دنیا میں خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ نے وہاں کی بیوی صدی کے
آغاز سے وہاں کا متعدد سیاسی تحریکوں میں براہ راست حصہ لیا ہے، اس لیے آپ نے جو رائے مغربی تحریکوں
کے بارے میں دی ہے وہ لاعلمی پر نہیں بلکہ اس یقین پر مبنی ہے جو انہیں تحریکوں کے گہرے مطالعہ کے بعد حاصل
ہوا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مغرب میں جمہوریت کی تحریک کی ناکامی کے جو اسباب مصنف نے گناہے ہیں اگرچہ
ان میں سے بعض سبب بہت ماحول سے شدید تاثر کی وجہ سے دور از کار معلوم ہوتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر
تو ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے حالات کی مناسبت پر اٹھی رکھ کر موصوف مغرب کے دل کی دھڑکن تک محسوس کر رہے ہیں
بہر حال یہ کتاب مغربی سیاسیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے سامنے واقعات کا ایک نیا رخ پیش کرتی
ہے جس میں دھوکہ ہے کہ وہ دنیا جو آج مغرب کی اناجیت کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر چکی ہے آنکھ کھول کر دیکھ سکے
گا اور ایک نیا ہیاد درست نہیں ہے۔

اس کتاب کا ترجمہ عربی میں مصعب مہر نے کیا تھا جس پر جہاں جہاں صاحب نے کیا ہے ناگہ
میں متعدد کتابوں کو اردو میں منتقل کر چکے ہیں لیکن زیر نظر کتاب جس جگہ گھٹک ہو گئی ہے، شاید یہ ترجمہ کے زیر کا
ہو جو کچھ طور پر ترجمہ بہت کامیاب ہے۔ اور میں کو قلمزدی بہت مغربی سیاسیات واقعات ہے جس کے مطالعہ کو
خاص قیامت نہیں۔ (الف - الف -)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دنیا کی زندگی کو گزارنے والی زندگی میں اور جمود و رکاوٹ کے بل پر غلامی کی

دینی و سیر و نظام حیات

- ۱۸- اسلام کا نظام حیات قیمت
- ۱۹- اسلام کا نظام حیات کی ایک نئی فہم
- ۲۰- سرور عالم
- ۲۱- معراج کی رات
- ۲۲- میلاد النبی
- ۲۳- قرآن فہمی کے بنیادی اصول
- ۲۴- رحمت عالم (آرٹو)
- ۲۵- زندگی بعد موت
- ۲۶- مسلمانین کے اسلام کے مطالبات
- ۲۷- مذہب کا انقلابی تصور
- ۲۸- اسلامی قانون

- ۱- خطبات
- ۲- دینیات مجلد مع گرد پوش
- ۳- تحقیقات
- ۴- تعلیمات
- ۵- الجہاد فی الاسلام
- ۶- مشہور و قدر
- ۷- تجدید و احیائے دین
- ۸- قرآن کی چاندنیادی اصطلاحیں
- ۹- اسلامی جہاد پر ایک تحقیقی نظر
- ۱۰- فرائض اقامت دین
- ۱۱- حقیقت شرک
- ۱۲- حقیقت توحید
- ۱۳- حقیقت تقویٰ
- ۱۴- سلامتی کا راستہ
- ۱۵- شہادت حق
- ۱۶- ظلم حق
- ۱۷- اسلام اور معاشرت
- ۱۸- خطبات امام حسن علی

تنقید و فکر و ادب

- ۱- مسلمانوں کی کے انکار پر ایک نظر
- ۲- فہمی زائے
- ۳- مطالب حق
- ۴- تواضع الہیہ
- ۵- اس فہم کے سرور کی خصوصیات
- ۶- اسلام کی بنیاد پر

کے مسلمانوں کی ہندو اور مسیحیوں کی

بیان

- ۱- مسلمان اور دوسروں کی مشترک فضیلت
- ۲- حقیقہ دوم
- ۳- حقیقہ سوم (ذریعہ)
- ۴- مشرق و غربت
- ۵- نظام فر
- ۶- اسلام کا سیاسی نظریہ اور صلاح عالم
- ۷- اسلام کا نظریہ سیاسی
- ۸- اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے
- ۹- پاکستان امتحانی دور میں
- ۱۰- ہندوستان کفاحیات اور ان کا علاج
- ۱۱- ہندوستان میں تحریک اسلامی کا لاٹھ مارا
- ۱۲- مسلمانوں کے لیے صحیح راہ عمل
- ۱۳- نشان راہ
- ۱۴- خلافت اور اسلام

معاشرہ

- ۱- پردہ
- ۲- اسلام اور ضبط و لادیت
- ۳- حقوق الزوہین
- ۴- لباس کا مسئلہ
- ۵- پردہ و قرآن مجید
- ۶- انسان کا معاشی مسئلہ
- ۷- اخلاقی نقطہ نظر
- ۸- سو

دعوت و تبلیغ

- ۱- تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں
- ۲- دعوت اسلامی کیا ہے
- ۳- جماعت اسلامی کی دعوت
- ۴- ایک اہم استفتاء
- ۵- بناؤ جگاڑ (اردو)
- ۶- دعوت دین

تبلیغ دین کا کام کتب و سنت کی روشنی میں لوگوں کو پہنچانے میں اس کتاب کا مقصد ہے۔
 ملاحظہ کیجئے کہ اس کتاب میں کون سا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔
 اس کتاب میں کون سا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔
 اس کتاب میں کون سا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔
 اس کتاب میں کون سا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔

اشتراکیت و کمیونزم

- ۱- اشتراکیت اور اشتراکیت اور اسلام
- ۲- کمیونزم اور اسلام
- ۳- اشتراکیت اور اسلام

ہذا کتاب جماعت اسلامی کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

تعارف

دستور اور روادین

۱۔	دستور جماعت اسلامی ہند قیمت	۳
۲۔	روکاد جماعت اسلامی تحفہ	۳
۳۔	حصہ دوم	۳
۴۔	حصہ سوم	۳
۵۔	حصہ پنجم	۳
۶۔	حلقہ خواتین	۸
۷۔	رواد و اجتماعات ہند (زیلیہ)	۸
	فاروالے	۵
	شیخروالے	۵
	انسان کی کہانی	۱۱
	آپ کیا کریں (مؤمنین کے لیے لامل)	۱۳
	گائوں والے	۵

پوسٹر و چارٹ

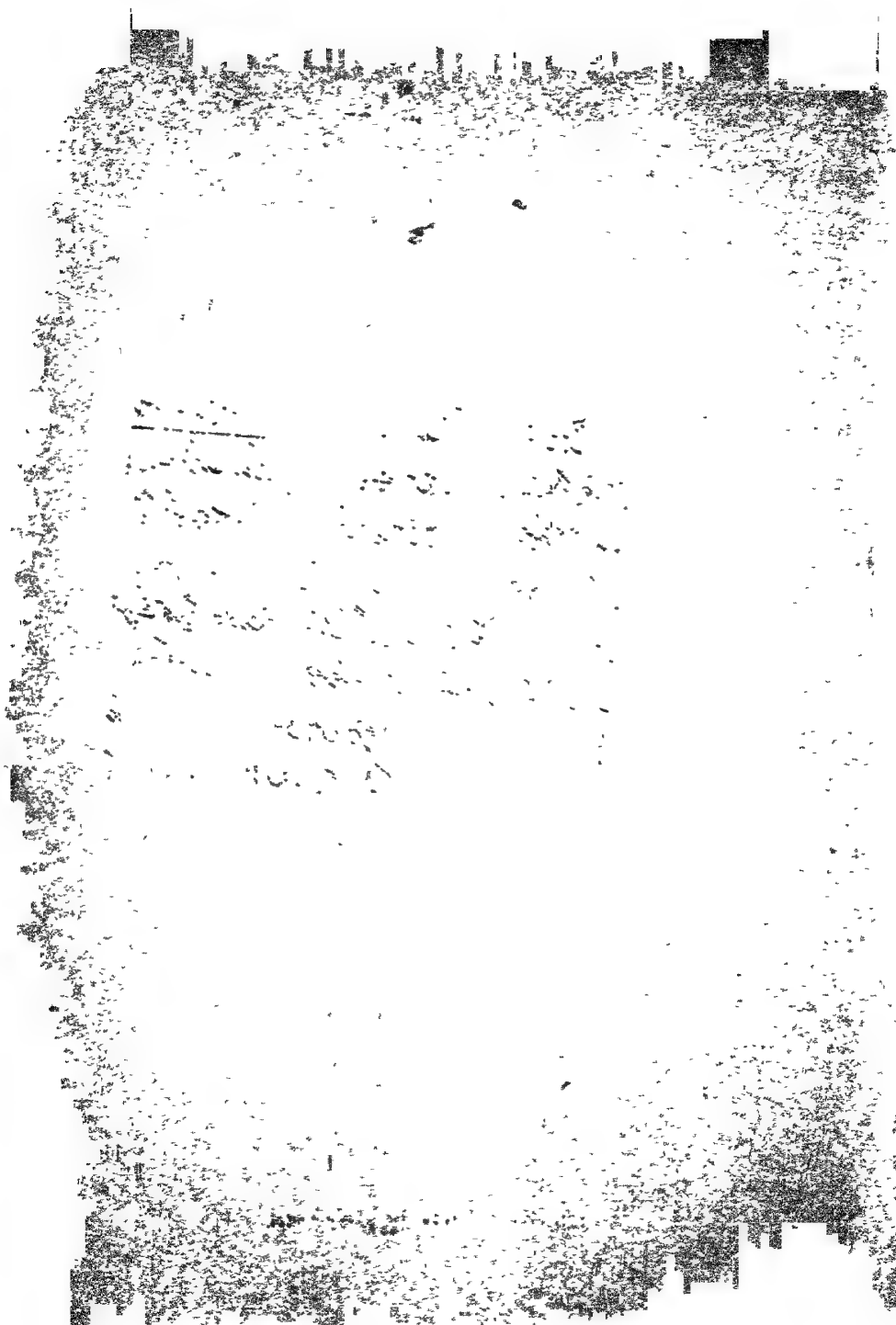
- ۱۔ پوسٹر - "چاہے آپ فی عدد قیمت
- ۲۔ "انسان و خدا"
- ۳۔ "مذہب کیا ہے؟"
- ۴۔ "کیا قوم پرستی اختیار کرنے کی چیز ہے؟"
- ۵۔ "امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟"
- ۶۔ "نام نہاد مسلم سوسائٹی"
- ۷۔ "اسلام"
- ۸۔ "انہار طریق کار"
- ۹۔ "قوموں کے اکٹھا کئے"
- ۱۰۔ (پڑا پڑا) بنیادی عقیدہ
- ۱۱۔ (چھٹا چارٹ)

تذاتی تعلیم (پہلی تا دہریہ) قیمت ۳
 لغت عربی کے لیے پہلی کتاب ۳
 دوسری کتاب ۳
 تیسری کتاب ۳
 حیات ۸
 نماز (اردو) ۸
 فاروالے ۵
 شیخروالے ۵
 انسان کی کہانی ۱۱
 آپ کیا کریں (مؤمنین کے لیے لامل) ۱۳
 گائوں والے ۵
 (نوٹ)

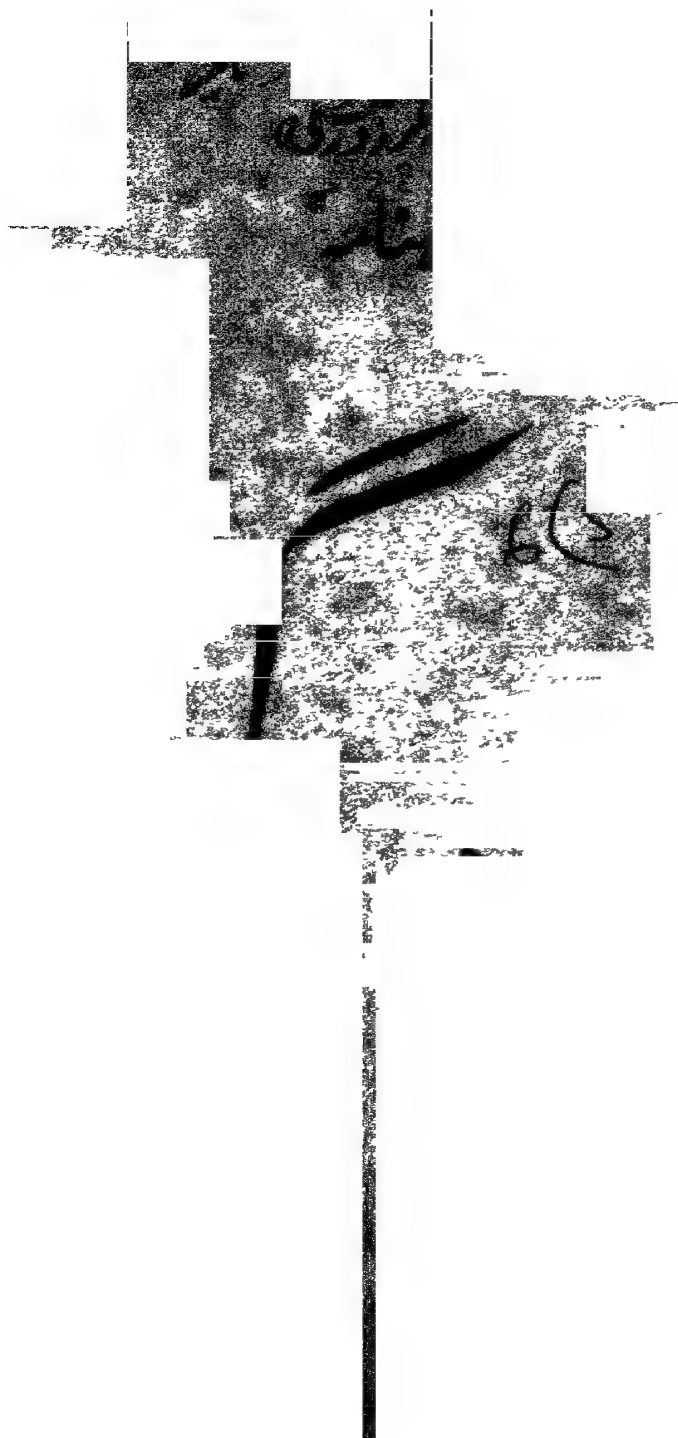
کیشن ہونے تاجروں کو دیا جاتا ہے۔
 دینی عالم اور دین ہندی اور رستمہ اللہ العالین
 ہندی پر صرف ۱۲ فیصدی کیشن ہے۔
 اور اصلاحات کی جگہ کتابوں پر اور ہندی کی
 دوسری کتابوں پر ۲۵ فیصدی کیشن
 اور دیگر کتابوں میں بعض پر ۲۵ فیصدی
 اور بعض پر ۲۰ فیصدی کیشن لے گا۔

لے کا پتہ:-

جماعت اسلامی ہند روادین

رسالہ دینیات | یہ رسالہ ہائی اسکول کی آخری جماعتوں میں تعلیم پانچواں اور نوں کیوں کیے لکھا گیا ہے۔ اس میں تعلیم دینیات کا بالکل جدید طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ مسلمان جو انوکھی کالج کی منزل میں داخل ہوئے پہلے یہ رسالہ پڑھ کر دینا بنیاد ضروری ہے۔ انہیں بہتر عقلی دلائل کیساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات اصول شریعت سمجھا گیا ہے اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو ماریٹک کے داغوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ طلبہ کے علاوہ عام ناظرین اور خصوصاً جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لئے بھی اس رسالہ کا مطالعہ فائدہ سے خالی نہیں۔ نیز علماء بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر سال ان کو کتاب کا کلاس دور میں اسلام کو پیش کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔

جائے نمبر (دورانی)

زندگی

22 SEP 1951

جلد (۴)

نمبر (۵)

ستمبر ۱۹۵۱ء

دفعہ ۳۷۰

ترجمہ حماد علی

- اشارات :- مولانا ابواللیث صاحب ندوی - (۲)
- تفسیر القرآن :- مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی - (۹)
- مقالات :-
- علماء کرام کی خدمت میں - مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی - (۱۷)
- اقامت دین اور خلافت فی الارض - مولانا نظام الدین صاحب اصلاحی - (۳۰)
- اسلامی دنیا کی تعمیر - مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی - (۳۸)
- تحریک اور تعمیر انسداد - ابوہریرہ علی - (۴۹)
- رسائل و مسائل :- مولانا ابواللیث صاحب ندوی - (۵۵)

دفتر رسالہ زندگی رامپور یو۔ پی

سالانہ پانچ روپے - فی کاپی آٹھ آنے اس کاپی کے
بارہ آنے -

میدان علی پور دفتر پبلشرز ناظم پریس رام پور سے بھیجوا کہ دفتر رسالہ زندگی رام پور - یو۔ پی سے شائع کیا -

تیلیم شہزاد

(۹)

سورہ بقرہ از آیت (۷۵) تا آیت (۸۶)

مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی۔

اَفْطَمْعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا
تو کیا (اے ایمان لانے والو! ایسے سخت دلوں سے) تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری ایمان لیں گے؟

”اے بات مان میں گے؟“ یعنی تمہاری تبلیغ سے متاثر ہو کر دعوت قرآنی پر لبیک کہیں گے، اور تمہاری طرح حق کے پیرو اور اسلام کے حلقہ گوش ہو جائیں گے؟

تمام نبی اکمل پر دینی حیثیت سے یہود کا زبردست رعب مٹایا ہوا تھا، انہیں وہ صاحب کتب کچھ نہ تھے جب کہ اس طرح کا کوئی ”اسمانی سرمایہ فخر“ ان کے اپنے پاس نہ تھا۔ جب یہ لوگ قرآن پر ایمان لائے تو قدرتی طور پر انہیں یہ خیال ہوا کہ قرآن کی بنیاد کی تعلیمات (توحید، معاد، نبوت، وحی، ملائکہ اور جزا و سزا وغیرہ) سے پہلے ہی بلکہ حکمرانوں کے باوجود جب ہم پر حق واضح ہو کر رہا اور قرآن کے اطمینان بخش دلائل نے ہمارے دلوں میں یہ حقیقتیں کھلی تو پھر بھاری حضرات یہود، جو ان تمام باتوں کو پہلے ہی سے جانتے پہانتے رہے ہیں، اس دعوت حق کے سامنے یہ کیسی رد تک کیوں کرنے لگے؟ یہ لوگ تو انشاء اللہ پہلے ہی سے ان حقائق سے دم مرت مانوس رہے ہیں جس کا نام اسلام اور داعی مجاہد ہے ہیں۔ لیکن جب ان یہودوں نے ان منطقی توقعات کو اپنی اسلام دشمن سرگرمیوں سے سبوتاژ کیا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور ان پر اس سے ایک بدولی سی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہاں تک پہنچا کہ

(۹)

تیسرا فرقہ

حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام مسلمانوں کے مدعا کو اچھی طرح سمجھا، اور اس کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر ڈالی، اور (آج ان کی روش یہ ہے کہ جب قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لائے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم بھی ران ہیں ایمان لاتے ہیں مگر جب باہم تخلیہ میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ "کیا تم لوگ ان (مسلمانوں) کو وہ باتیں بتا دیا کرتے ہو، جنہیں اللہ نے تم پر

وَقَدْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ
مُتَّبِعِينَ كَلَّمَ اللَّهُ ثُمَّ
يُخَيِّرُ بَيْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا
عَمَلْتُمْ لَهُمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ اٰمَنُوْا قُلُوْا اٰمَنَّا
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ اٰمَنُوْا قُلُوْا
اٰمَنَّا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا قُتِلْتُمْ

(بقیہ حواشی صفحہ گذشتہ) جن لوگوں کے دلوں کی سیاہی اور سختی اس درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے ان سے تم ایسی معصوم توقعات کیوں وابستہ کرتے ہو۔ اقرار حق کی توفیق تو می شہنت اور آہائی ادعا سے دین داری سے یا ڈگریوں، علمی سذوں اور فضیلت کا دستاروں سے نہیں ملتی، وہ تو قلب کے گداز سے ملتی ہے، اور یہی وہ تسارع ہے جس سے انکا جیب و دامن بالکل خالی ہے جن آیات الہی کو سن کر تم پر لمز و طاری ہو جاتا ہے، ان ہی سے کھیلنے و دستہ کرتے ان کی تسلیں بیت گئی ہیں، جو دین انھیں دیا گیا تھا، اسے سچ کر کے، اپنی خواہشوں کے مطابق ڈھال چکے ہیں، اصل کتاب الہی (توریت) کے ساتھ ان کا تعلق صرف یہ رہ گیا ہے کہ ان کے جذبات فخر کو تسکین دینے کا ایک آلہ ہے، وہ اس کا نام صرف اس حد تک لیتے ہیں کہ دنیا ان کے "صاحب کتاب" "واقع حق" اور علم بردار شریعت" ہونے کی فضیلت کا اعتراف کرے۔ باقی جہاں تک عمل کا تعلق ہے کتاب کے پیروہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی پیروی خود وہ کتاب ہے۔

(جو اشیء صفحہ ۱۷۷) "ایک گروہ" سے مراد ان کے علماء اور دینی پیشوا ہیں۔ "اللہ کے کلام" سے توریت اور زبور اور وہ محض مراد ہیں جو انبیاء نے نبی اسرائیل پر نازل ہوتے ہوئے کہے ہیں۔ "تحریف" کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر کنارے کر دینا۔ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کو اس کے اصل مدعا سے پھر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پیدا دیے جائیں جو کہنے والے کے منشا کے خلاف ہوں، یا پھر اس عرض کے لیے اس کے الفاظ ادھر ادھر کر دیے جائیں، یا بعض الفاظ کی شکلیں بدل دی جائیں، یا انھیں عبارت کے درمیان سے بالکل محال ہی دیا جائے۔ یہ ساری حرکتیں اہل کتاب کے علماء خدا کی امانتوں یعنی اس کی دی ہوئی کتابوں میں کرتے رہے ہیں جس کی تفصیل بڑی طولانی ہے۔

یہ یہود کے تقاضی عہد کی جو سختی شہادت ہے، اور سب سے اونچی اور آخری مثال۔

اللہ علیکم لیساً لیساً لیساً لیساً
وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ۚ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ
يَعْلَمُونَ أَلَا كُنْتُمْ

مشکوک فرمایا ہے، تاکہ کل تمہارے رب کے سامنے وہ ان کے لیے تم پر
جنت قائم کریں؟ کیا تم انہی سمجھ بھی نہیں رکھتے؟ کیا (وہ ایسے جہل
کی باتیں کرتے ہیں) اور انہیں نہیں معلوم کہ اللہ (تو خود ہی) ان کی ساری
باتوں کو جانتا ہے، ان کو بھی جن کو وہ چھپاتے ہیں، اور ان کو بھی جنہیں
وہ ظاہر کرتے ہیں؟ پھر ان میں ایک گروہ جھٹاڑ کا ہے، جنہیں کتاب
الہی سے کوئی حافیت نہیں، (جن کے علم دین کا تمام تر سرمایہ ہندوؤں پر ہے۔)

یعنی ان باتوں سے مراد دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو وہ پیشین گوئیاں، جو نبی اکرم کے متعلق تو رات میں
موجود تھیں، اور جنہیں اب چھپانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ تاکہ مخالفت کا سیلاب ہو سکے۔ دوسری چیز دین کے
وہ اصول اور عقائد اور خصلت کی وہ تعلیمات تھیں، جنہیں یہودی علماء اور عوام اپنی دنیا کے فائدے سے خارج
کر چکے تھے۔

۲۷ یعنی قیامت میں جب تم سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کے بارے میں سوال ہوگا، تو تم یہ کہہ کر
نہیں بچ سکتے کہ خدا یا ہم نے انہیں پہچانا نہیں، اس لیے کہ یہ اہل قرآن جن کے سامنے جا کر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
سے متعلق پیشین گوئیاں شراہنہ دے رہے ہو، یا اپنی ذاتی مصلحت سے ظاہر کرتے ہیں تاکہ تمہارے ادعائے ایمان سے
وہ واقف فریب کھا سکیں، اُس وقت تمہاری زبان پھٹ لے گی اور خدا سے کہیں گے کہ بار الہا! ہمیں، ایسا نہیں
انہوں نے دلتہ قرآن کو ٹھکرایا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں نے خود ہم سے کہا تھا کہ تو ریت میں جی اُترالیاں
کی بابت جو پیشین گوئیاں مذکور ہیں، وہ یہ ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مصداق ہیں۔
یہ ان کے نقصان عہد کی پانچویں شہادت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ادا باتوں کے ان سے بالقرینہ یہ
عہد بھی لیا تھا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر تمہارے پاس جائے تمہیں اُس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ہو گا جھوٹا
نبی اُترالیاں پر، (سورہ آل عمران آیت ۸۱)

۲۸ اس گروہ سے مراد عوام کا گروہ ہے اور آدمیوں سے مراد ان کا یہ نظریات ہیں کہ ہم ہی نجات یافتہ
گروہ ہیں، دوزخ کی آگ ہم پر حرام ہے، یہودیت نشانِ ہدایت ہے، ہم دمرت تمام عالم پر رسی برتری رکھتے
ہیں، بلکہ خدا سے ہمارا خاندان ایک خاص دشتِ قرب رکھتا ہے، ان کے ان سارے خود ساختہ نظریات کی تصریح
خود اسی سورہ میں آگے آئی جائے گی۔ ان عقائد کو آوردہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ان کی رعیت خالص دینی تھا
نظریات کی ہے اور دین کے اصول و نظریات ہر حال تو فی چیزیں ہیں، ان میں قیاس، لگان اور خواہش نفس کا کوئی دخل
(بغنیہ حاشیہ صفحہ ۵۰)

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
لَئِيَّا يَأْتِيَنَّكَ السَّيْرُ
فَاذْكُرْهُمْ أَن تَتَّبِعُوا هَذَا
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْرِيَ بِهِ
ثُمَّ أَقْبَلْنَا قَوْمَهُمْ
فَمَا كُنْتُ أَبْصِرُ مِنْهُمْ
وَقَالُوا لَنْ نَمْسَا
الْقَارِئَ إِلَّا بَأْسًا مَّعَدُودًا
فَلِأَن تَحُدَّ ثَمَّ عِنْدَ اللَّهِ
ثُمَّ خَلَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ
عَنْهُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٥

ہاں زخم ضرور جہنم میں جاؤ گے، جو لوگ بھی بدی کمائیں گے اور (اس طرح کمائیں گے کہ بالآخر ان کی بدیاں ان کے دلوں) پر چھا گئی ہوں، وہ جہنمی ہیں، ہمیشہ کے جہنمی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائیں۔ اور اعمال صالحہ کریں، وہ جنتی ہیں، سدا کے جنتی۔

(یا کرو وہ وقت جب ہم نے اولاد اسرائیل سے اس بات کا پختہ عہد لیا تھا کہ تمہیں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی ہے، تمہیں سب کا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ برشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَلَّتْ
عَذَابُهُ عَلَيْهِ فَذُوقْهَا أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۖ وَإِذْ أَخَذْنَا
مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَن لَّا
تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَىٰ ۖ ثُمَّ

أَحْصَا قَوْمِي الْعِصْيَانِ وَالْمُنْكَرِ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اس کا پتہ لگانا ممکن نہیں رہا کہ کون سے الفاظ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے ہیں اور کون سے تشریح و تغیر کے طور پر بعد میں بڑھائے گئے ہیں۔ آج تو خیر اس کا امکان ہی کیا جاتی رہا، جس وقت ایسا کیا جا رہا تھا، اُس وقت تو تمیز کرنے والے لوگ موجود تھے، مگر ان کا حال بھی یہ تھا کہ عوام کے سامنے جب اس مخلوط کو پیش کرنے تو اس طرح کہ گویا یہ کالے حروف سب ہی یکساں ہیں، سب کو اللہ ہی کا کلام سمجھو۔ اسی طرح جب عام لوگ اُن سے شریعت کے فتوے پوچھتے، تو نص کی خواہشوں، وقت کی مصیقتوں اور پیش کیے ہوئے نذرانوں کو سامنے رکھ کر فتوے مرتب کرتے، اور پھر شریعت کی چھاپ لگا کر پوچھنے والوں کے حوالے کر دیتے۔

(حاشیہ صفحہ ۱۷۱) ۱۷۱ چھاپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی باگیں ہرائی کے ہاتھوں میں دے دے اور گنہ گاری سے آگے بڑھ کر گنہ پیشہ اور گنہ پرست بن جائے۔ ایسا شخص ضرور جہنم کا اہل بنے گا، خواہ اس کی زبان پر کبھی ہی دعوے یا فخرے اور اس کے نام کے ساتھ کیسے بھلا نقاب ڈاؤب کیوں نہ ہوں، وہ کسی دلی اور نبی کا ہم خاندان نہیں، اس کا بپا ہی ہی۔

۱۷۲ یہاں قرآن حکیم کے اعجاز بیان سے سرسبز طور پر نہ گذر جانا چاہیے، کیونکہ اس جگہ اس نے ایک اشارہ میں ہی ایمان و عمل کے تعلق کی بحث ختم کر دی ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر کب جائے اس کے کو مسکھ کر کے اور دل پر گناہوں کے چھاپ جانے، دونوں کے مقابلہ میں لایا جاتا، صرف گناہوں کے چھاپ جانے کے مقابلہ پر لایا گیا ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا دل پر چھاپ جانا ایمان کی موجودگی میں عمل ممکن ہی نہیں جس کا دوسرا پہلو یہ ہو کہ ایمان کی موجودگی میں عمل صالح کا ہونا، خواہ وہ کسی مقدار میں ہو، بہر حال ضروری ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۱)

سب لوگوں سے جلی بات کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، عہد کو ایک
گروہ قلیل کے ساتھ سب پوری بے نیازی کے ساتھ اس عہد سے
بھرتے ہو، اور نہ لایا کرو وہ وقت جب ہم تم سے یہ عہد بھی لیا تھا
کہ اپنے (لوگوں کا خون نہ بہاؤ گے، اور نہ اپنے (بھائیوں) کو گھروں
سے نکالو گے، اور تم نے خود شاپہنتے ہوئے اس کا اقرار بھی کر لیا تھا۔
مگر آج وہی تم ہو کہ اپنیوں کا خون کیا کرتے ہو، اپنے میں سے ایک گروہ
کو اس کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو (اور وہ اس طرح کہ صریح)
گناہ اور ظلم کا ارتکاب کرتے ہو، ان کے خلاف جسے ہندیاں کرتے ہو
پھر جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم انہیں قیدی نہ کر
چھڑاتے ہو، جب کہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے

وَاللّٰهُ اَشَدُّ حَسْبًا اَقْبِمُوا الصَّلَاةَ
وَاَتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ كُوْنُوا قَلِيْلًا
وَتَقْوٰكُمْ اَنْتُمْ مِّنْهُمْ وَادْعُوْهُمْ
مِّنْ اَقْلَامِ الْكُفٰرِ يَكُوْنُوْنَ دِمًا لِّكُمْ وَكَانَ
مُعْجُوْزًا اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ
اَقْبِمُوْهُمْ اَنْتُمْ مِّنْهُمْ لَعْنٌ خَمْرٌ
اَنْتُمْ لَكُمْ اَوْ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ
مُعْجُوْزًا فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ
تُظْهِرُوْنَ عَلَيْهِمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
وَاَنْ يَّاۤتُوْكُمْ سَادٰى لَعْنُ ذٰلِكَ وَهُمْ
وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ

و تقبیح حوالہ صفحہ گد شدہ) اس موقع پر عمل صالح کا وہ اصطلاحی مفہوم نظر سے اوجھل نہ رہے جس کو کہیں ادھر وضاحت
سے بیان کیا جا چکا ہے۔

(حوالہ صفحہ ۱۸) اسلامی ضابطہ معاشرت و اخلاق کی یہ ایک بنیادی دفعہ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ
بھلائی کا سلوک کرو، تعلقات کے مدارج کا لحاظ اس سلوک میں تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن دنیا کا ہر انسان قطع نظر اس سے
کہ اسی کا نام، رنگ، وطن، مذہب، عقیدہ کیا ہے، اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا سلوک، انسانیت اور مرد
کا سلوک کیا جائے۔ چنانچہ اس آیت میں ترتیب وار جن لوگوں کا ذکر آیا ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ سلم، غیر سلم کی کوئی
قید نہیں لگائی ہے، بلکہ عام حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جو ہمیشہ سے اسلامی نظام معاشرت کی ریڑھ کی ہڈی رہے
ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم کے زمانہ سے ہر داعی اسلام ان ہی بنیادوں پر انسانیت کی تعمیر کرتا رہا ہے۔
”نماز“ ”دوسرا نام“ ”صرف اللہ کی بندگی“ ”سکا، اور“ ”زکوٰۃ“ ”ایک جامع تعبیر ہے۔ ”مالعین، رشتہ داروں
یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی۔“

۳۔ پہلے الگ پچھلے تمام ہیروؤں کی عہد شکنی کا مٹا دینا اب اس جگہ موجود ہیں وہ عہد سے بھرنے کی
ایک جہتی مثال دی جا رہی ہے تاکہ اسی ایک واقعہ سے ان کی عہد فراموشی کی پوری تصویر بنائی جا سکے۔

”آیت میں اَنْتُمْ اور مُدْرُوْنَ کے الفاظ آتے ہیں۔ ”اَنْتُمْ“ کا تعلق اللہ تعالیٰ (یعنی جو غفہ آمینہ) کا

تیسرا فرقہ

عَلَيْكُمْ لَوْ اَجْمَعُوا فَمِنْ مَوْنٍ بَعْضٍ
الْكِتَابِ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ فَمَلِكُ
مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ لَاحْزَنٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَدَعْوُمُ الْغَيْمَةُ
اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
بِعَافٍ عَمَّا أَفْعَلُ مَنْ اُولَئِكَ الَّذِي
اَشْتَرَوْا حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فَلَا يَحْصِفُ عَنْهُمْ اِلَٰهٌ اِلَّا اللَّهُ يُصَوِّفُ
سُور سے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب الہی کے کچھ حصہ پر ایمان لائے اور
کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر بتاؤ تو سبھی تم میں سے جن لوگوں
کا طرز عمل یہ ہو، ان کی پاداش اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دُنیا
کی زندگی میں بھی (خوار ہوں) اور دنیا مت کے وہ سخت ترین
سزا کی طرف منتقل کر دیئے جائیں گے (یا درگھو) تمہارے کرداروں سے
اللہ بے خیر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض
دُنیا خرید لی ہے، سو ان کی سزائیں بھی کوئی تخفیف نہ ہوگی، اور نہ
فلا یحصف عنہم اِلَّا اللَّهُ صُور سے کبھی نہیں کی۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) سے ہے، اور عداوت کا تعلق بندوں سے، یعنی اللہ کے حقوق کو فراموش کرنا
اُنم ہے، اور بندوں کے حقوق کا پامال کر دینا عداوت۔ ان دونوں لغظوں کے اکٹھا لانے کا مطلب یہ ہے کہ
ان لوگوں کی یہ حرکت خدا اور بند کا بن خدا، دونوں کے حقوق تلف کر رہی تھی، جب کہ دین اور شریعت نام ہے
ان ہی دو گونہ حقوق کی ادائیگی کا۔ اور ان سے جو عہد لیا گیا تھا، وہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ یہی دونوں حقوق
پہچائیں اور ادا کریں، جیسا کہ ابھی اوپر گزر چکا۔

(حواشیہ صفحہ ۱۵۸) سے صورت حال یہ تھی کہ مختلف یہودی قبائل آپس کے برادرانہ اور دینی رشتے کاٹ چکے
تھے، اور اب ان کے تعلقات کی بنیادیں جاہلی عصبیتوں، مفاد پرستانہ کشمکشوں اور خاندانی خود غرضیوں پر اٹھ
رہی تھیں۔ بسا اوقات یہ جذبات یہاں تک ابال کھاتے کہ ایک خاندان دوسرے کا اپنے گھروں میں رہنا دشمن
کر دیتا، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کو اتنا تنگ کرنا کہ اسے ترک وطن پر مجبور ہونا پڑتا۔ لیکن جب اس طرح وہ
خاندان اپنے دینی اور فوجی حلقہء حمایت سے منکف کر خیروں کے درمیان جانتا، اور اختلاف پیدا ہونے پر ان کے
ہاتھوں قید و بند کی مصیبتوں کا مبتلا ہو جاتا، اور پھر اس حادثہ کی خبر ان برادرانہ یہودی تنگ جھجکی جنہوں نے اس کو جلا وطن
ہونے پر مجبور کیا تھا، تو اس وقت کچھ تو ان کے قومی اور فوجی جذبات میں حرکت پیدا ہوتی، اور کچھ دین داری کا
ذوق نمائش برسرِ کار آتا، یعنی انہیں یاد پڑتا کہ ہمارے بھائیوں کے ہم پر شریعت نے بڑے حقوق رکھے
ہیں، اس لیے اگر یہ دوسروں کے ہاتھوں قیدی بن کر آئے ہیں تو ہمارا دینی فرض ہے کہ انہیں فد یہ دے کر
چھڑالیں۔ اس وقت فد یہ کی رقم جمع کی جاتی، اور قیدیوں کو چھڑا کر احکام شریعت کی اطاعت، اور دین داری کا حق

تیسرا قرآن

«یقیناً شیعی صلی اللہ علیہ وسلم گدشتہ ادا کر دیا جاتا۔ مگر جس وقت دین داری کے اس پر فخر کا رنگے کو انہم دے کر وہ خود اپنے نفس کی مبارک بادوں سے سرور ہو رہے ہوتے تھے، انہیں یہ یاد نہ پڑتا تھا کہ یہ نوبت آئی کیوں اور ان کا ہمیر اندر سے یہ اولوڈ بنیا کرتے تھے جب ان لوگوں کو پریشان کر کے ترک وطن پر مجبور کیا تھا اس وقت ہتھاری یہ شریعت نوازی کہاں مگر تھی؟ اگر تم انہیں گھر سے نہ نکالنے، تو قید و بند کی مصیبتوں میں یہ گرفتار بھی کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب اپنے نفس کے جاہلی جذبات جوش میں آئیں، تو کتاب اللہ کے احکام رومی کی ٹوکری میں ڈال دو، اور جب یہ جذبات عداوت ٹھنڈے پڑے ہوئے ہوں، اور غیروں کے ہاتھوں میں خاندان اسرائیل کے افراد قید ہوں، تو ہتھاری رنگ حیت بیدار ہو جائے اور تورات کی امتیازی پوچھ جائیں، اس وقت دے دے کا بندوبست کر کے دین داری کی سزا حاصل کر لو۔ سوچو تو یہی یہ دین داری ہے یا دینداری کا ڈھونگ۔

۱۵۰ یہاں قرآن نے جس بات پر کمزور کا اعلان کیا ہے وہ احکام الہی کے ایک جزو کو عملاً ترک کر دینا ہے۔ ذکر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا۔ اس سے ایک طرف تو اس جرم کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، دوسری طرف ایمان اور عمل میں جو رشتہ ہے، وہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ تورات کے ماننے والوں کا یہ تذکرہ قرآن کے ماننے والوں کے لیے بڑا حقیقت نما ہو سکتا ہے، بشرطیکہ وہ چاہیں۔

۱۵۱ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک متعلّق قانون ہے، وہ ایسی قوموں کو، جو ابھی تک اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو نہ مان رہی ہوں، کم از کم دنیا میں جاہ عظمت حاصل کرنے کا موقع دے دیتا ہے لیکن جو قوم اس کی کتاب پر ایمان لائے گا دعویٰ رکھتی ہو، مگر عمل حسب خواہش ہی کرتی ہو، وہ اس کی نگاہ میں بدترین مجرم ہے۔ وہ فی الواقع کتاب کی ماننے والے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک سنجیدہ مگر خطرناک مذاق کرنے والی ہے، اور اپنے طرز عمل کی بنا پر دوسرے بندگان خدا کو اس مہابت کی طرف آنے سے روکنے کا قابل نفرت جرم کر رہی ہے جس کا نتیجہ نہ صرف آخرت ہی میں، بلکہ اس دنیا میں بھی ذلت و خواری، غلامی اور بے اطمینانی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اور وہ قوم خدا کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہے یہ اس دنیا کے فرماں روا کی ایک متعلّق ملت ہے، اس سے نہ کل کے یہود مستثنیٰ تھے نہ آج کے مسلمان، نہ کوئی اور۔

علماء کرام کی خدمت میں

از مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی

(ترجمان القرآن کمی) گذشتہ اشاعت میں اُن فتوؤں اور اشتہارات کا ذکر آچکا ہے جو دیوبند، مظاہر العلوم، تھانہ بھون اور دہلی کے بعض مشہور علماء کے قلم سے نکلے ہیں۔ اب ہمیں ایک اور اشتہار وصول ہوا ہے جسے ہندوستان سے لاکر پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :-

مولانا مولوی عبد الحمید بلند شہری مدرسہ مدرسہ اشرف العلوم گنگوہ ضلع سہارن پور کے ایک خط کا وہ اقتباس ہے جو انھوں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی عمت بخیرم کو لکھا ہے، ذیل میں صرف وہ حصہ ہے جس کا تعلق اس جماعت سے ہے جس نے اپنا نام جماعت اسلامی رکھا ہے۔

”میرے خیال اس وقت سے پیدا ہوا ہے جب سے وہ مودودیت جو کہ گنگوہ میں صورت فتنہ اختیار کیے ہوئے ہے کچھ تبادلاً خیالات اور کچھ اُن کے اخبارات کا مطالعہ کر دیا گیا کیا یہ لوگ صحابہؓ تک تباہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت علیؓ ابن عمرؓ، عائشہ رضی اللہ عنہا و ہم کو احیاء تبلیغ دین میں متجاوز عن الاعتدال کے الفاظ اختیار کیے ہیں۔ نیز خود مسک اعتبار میں فرماتے ہیں کہ میں نے اشخاص ماضی و حال بلا واسطہ دین کو کتاب السنہ، کتاب اللہ سے سمجھا ہے۔ نیز حضرت حاجی علیہ الرحمۃ و محمد والہ ثانی علیہ الرحمۃ کے متعلق لکھتے ہیں ان حضرات نے ابتداءً زندگی میں تو اچھا کام کیا مگر اخیر عمر میں ایسی رسوم غنڈا مسلمانوں کو دے گئے ہیں کہ آج تک مسلمان اس کے زہر سے محفوظ نہیں ہے اور یہی تنقیدات تصوف پر بہت کی ہیں۔ بعض اہل گنگوہ نے دیگر بعض کو حضرت ابو سعید علیہ الرحمۃ کے مزار پر جانے سے روک سکتے تھے کہا کہ ایک سنیا سی ہے جو پتھروں میں پڑا ہے اور یہ مشہور مقولہ ہے مودودیوں کا کہ دیوبند مظاہر العلوم میں قربانی کے منیڈھے تیار کیے جاتے ہیں علماء پر زبردست دباؤ رکھا گیا خاص کر ماضی و حال کے

بزرگوں پر غرض ہا تفصیل پر عرض کروں گا اس وقت یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آیا ہم کھل کر ان لوگوں کو جواب دیں کیونکہ خاص کر گفتگو سے مجھ کو واسطہ ہے وہاں پر میں اثرات اہل علم میں خدمت کرتا ہوں اور شب و روز یہ منکرات سامنے آتے رہتے ہیں تو لامحالہ کہنا چڑتا ہے۔ جواب شافی سے لوازیم ہے

عبد الحمید بلند شہری

الحجواب: انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ خواہ صحابہ کرام ہوں یا اولیاء عظام یا ائمہ حدیث فقہ و کلام کوئی بھی معصوم نہیں ہے سب کے غلطیاں تو ہو سکتی ہیں مگر ان کے متعلق اعتقاد دیت کی شہادتیں قرآن حدیث میں بکثرت موجود ہیں اور ان کے اعمال نامے اور اتقاء و علم کی تاریخی روایات معتبرہ کا قدر امت کے پاس ہیں کہ قرون حالیہ کے پاس ان کا عشر عشر بھی نہیں ہے ان پر تنقید ان ہی جیسے بایہ علم و اتقاء والا کر سکتا ہے ہمارے زمانے کے ٹیپو نیچے جن کے پاس علم ہے نہ تقویٰ کیا منہ رکھتے ہیں کہ زبان و ما ز کریں سوائے اپنی بد بختی کے اظہار کے اور کیا حیثیت رکھتے ہیں ۵

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس در

میش اندر طعنت پا کان زند

اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہوئے فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشدا علی الکفار الآئینہ دوسری جگہ ہے:۔ ولکن اللہ حبیب الیکم الایمان وذینہ فی قلبکم الآئینہ۔ تیسری جگہ ہے:۔ لکنتم خیر امتہ اخرجت للناس۔ الآئینہ۔ چوتھی جگہ ہے وکن لکم جعلناکم امتا ووسطا۔ الآئینہ۔ اور یکم نجات ان کی شان میں ندیان کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذن وحکم من تعدی عنہن۔ الحدیث خدائے درو میرے صحاب کے متعلق میرے بعد ان کو نشانہ ملامت مت بناؤ آپ فرماتے ہیں:۔ خیر القرون ثلث الذین یدعونکم الحدیث اور یہ بد بخت ان کی شان میں بد گوئیاں کرتے ہیں، سوائے بد نصیبی کے اور کیا ہے ان خبیثوں سے گفتگو اور مناظرہ وغیرہ کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری ہدایت فرمائے آمین۔ دارالعلوم اور مظاہر العلوم یا ان کے بنیاد رکھنے والوں اور طلباء اور مدرسین کے متعلق ہر گمراہ اور مخالف اہل اسلام اور مخالف اہل سنت ایسے ہی الفاظ کہنا ہے

ننگ اسلاف حین احمد غفرلہ دارالعلوم دیوبند ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۶۹ھ

المشتاق مولوی سید فیض الرحمن محلہ عالی کلاں، سہارن پور۔

مطابق حجت بقی پولیس مراد آباد کراچی

علماء کرام کی خدمت میں

یہ اشتہار بازی بجائے خود اس نوعیت کی ہے کہ اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے سخت انقباض محسوس ہوتا ہے اور ناظرین ترجمان القرآن گواہ ہیں کہ اس طرز کے اشتہارات اور اخبارات و رسائل مضامین سے کبھی ان صفحات میں تعرض نہیں کیا گیا ہے مگر افسوس ہے کہ بعض نادان مہیا اور شاگرد اب ایسے اکابر کو اس میدان میں اتار لائے ہیں جو اپنے علم و تقویٰ اور روحانی منہجیت کے لحاظ سے ہندوستان پاکستان کی مذہبی دنیا میں معتد علیہ ہیں، اس لیے مجبوراً پچھلی اشاعت میں بھی ان کی طرف توجہ کرنی پڑی تھی، اور اب اس اشاعت میں دوبارہ اس پر اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری طرف سے اس سلسلہ میں یہ آخری گزارشات ہیں۔ خدا کرے کہ اس کے بعد پھر ان صفحات کو اس طرز خاص کے پردہ پگندے کی جواب دہی سے آلودہ کرنے کی نوبت نہ آئے۔

(۱)

سب سے پہلی نمایاں چیز جو مولانا حسین احمد صاحب کے اس بیان میں نگاہ کو کھٹکتی ہے وہ ان کی زبان ہے جسے ممکن ہے مولانا خود اپنے شایان شان سمجھتے ہوں، مگر ہم ان کے ساتھ اتنا سخن رکھتے ہیں کہ یہ زبان ہمیں ان کے مرتبے سے فرد تر نظر آتی ہے۔ کسی شخص یا گروہ سے اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سخت سے سخت اختلافات ہو سکتے ہیں اور سخت سے سخت اظہار رائے شریفانہ زبان میں کیا جاسکتا ہے، مگر یہ زبان، کہ جس سے اختلاف ہو اس کے خلاف ٹٹ پونے، کم نجت، بد نجت، اور حدیث جیسے رنگیک الفاظ استعمال کر ڈالے جاتیں، ایک مہذب آدمی کے بھی شایان شان نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسا مہذب رنگ اس کو اختیار کرے جو اس بزرگوار کی سب سے بڑی دینی درس گاہ کا مسند نشین ہے اور جس کی طرف ہزار ہا آدمی تعلیم دین ہی کے لیے نہیں، تزکیہ نفس کے لیے بھی رجوع کرتے ہیں۔ جب قوم کے مقتدا اور مربی و مسلم اس طرح کی باتوں پر آمراء میں تو بعید نہیں کہ ان سے اخلاقی و تہذیب کا سبق لینے والے اصناف آدمیت سے بالکل ہی عاری ہو جائیں اور اس قوم میں نام کو بھی ایک دوسرے کی عزت کا پاس باقی نہ رہ جائے۔

اذا كان دعب البيت بالطبل ضارداً فلا تلم الا ولا ذميه على الرقيب

مولانا کو اگر یہ یاد نہ ہو تو ہم انھیں یاد دلاتے ہیں کہ کسی وقت ہم نے بھی ان کے نظریہ قومیت اور ان کی کائنات سے موافقت پر تنقید کی ہے۔ وہ تنقید اب بھی ہماری کتابوں ”مسئد قومیت“ اور ”مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم“ میں موجود ہے۔ وہ اور ان کے شاگرد اور مرید ہماری ان تنقیدی عبارات کو دیکھ کر خود رائے قائم فرمائیں کہ دونوں زبانوں میں کتنا فرق ہے۔ بالفرض اگر دوس بارہ برس بعد اس کا بدلہ لینا ہی ضرور تھا تو جن اے سعیدہ سعیدہ مثلاً کے اصول پر لیا جاسکتا تھا۔ یہ تعدی آخر کس آئین کی دوسے حضرت کے لیے جائز ہو گئی؟

(۱۹)

دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے، وہ مولانا کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ روش ہے جو انھوں نے دوسروں کے دین و اعتقاد پر اظہار رائے کرنے میں اختیار کی ہے۔ ان کے سامنے ایک مفروضہ سوال پیش نہیں کیا گیا تھا بلکہ ایک جماعت کا نام لے کر اس پر چند الزامات لگائے گئے تھے۔ تناظر بالالغاب سے قطع نظر، ”مودودیوں“ اور ”مودودیت“ کے الفاظ سے جس جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، مولانا اُس سے باہل ناواقف تھے۔ اُن کو خوب معلوم تھا کہ ہندوستان و پاکستان میں سزاوارح مسلمان اُس سے وابستہ اور لاکھوں اُس سے متاثر ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس جماعت کے خیالات کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ لکھے لکھے مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ایک سائل نے جیسے کچھ لیے سرورپا الزامات بغیر کسی حوالے اور ثبوت کے اُس پر لکھا دیئے اُن کو مولانا نے جوں کا توں تسلیم کر لیا اور اُن پر ایک ترمذی جواب غالباً یہ جانتے ہوئے سائل کے حوالہ کر دیا کہ اس سوال و جواب کو ان کے اپنے متفقین اشتہار بازی کے لیے استعمال کرنے والے ہیں۔ انھوں نے کوئی ضرورت یہ تحقیق کرنے کی نہیں سمجھی کہ جس گروہ کے متعلق یہ سوال کیا جا رہا ہے اُس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دوسرے بزرگوں کے متعلق فی الواقع کیا لکھا ہے، کس الفاظ میں لکھا ہے، کس سیاق و سباق میں لکھا ہے، اور اس کی دوسری تحریرات کیا شہادت دیتی ہیں کہ وہ اُن بزرگوں کے متعلق کیا خیالات رکھتا ہے۔ انھوں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہ سمجھی کہ اس گروہ کے بعض اشخاص کی طرف منسوب کئے جو ہمیں سوال میں لکھی گئی ہیں فی الواقع کس نے کہی ہیں، اس کی اس گروہ میں کیا حیثیت ہے، اور اس کی کسی بات کو پوچھے گروہ کے خیالات کی ترجمانی قرار دیا بھی جاسکتا ہے یا نہیں۔ بالفرض اگر مولانا کے پاس اس گروہ کی مطبوعات پڑھنے کے لیے وقت نہ تھا، اور نہ بیان کردہ امور کی تحقیق ہی کے لیے وہ فرصت پاتے تھے، تو آخر کس طریقے نے مشورہ کیا تھا کہ حضرت اس معاملہ میں رائے ضرور دیں؟ میں پوچھتا ہوں، کیا مذہبی بیوقوفی کی ایسی ذمہ دارانہ سند پر بیٹھ کر ایک متقی عالم کی یہ روش ہونی چاہیے؟ کیا تقویٰ اور دیانت اس کا نام ہے؟ کیا یہی وہ نزکیہ نفس ہے جس سے حضرت خود بہرہ مند ہیں اور دوسروں کو بہرہ مند فرما رہے ہیں؟ کیا اس جواب کی تحریر کے وقت حضرت کو بی بی اعلیٰ علیہ وسلم کے یہ ارشادات یاد تھے کہ: **مَسَابِقُ الْمُسْلِمِ فَسَقٌ** اور **كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرْمٌ دَمَهُ** و **مَالَهُ وَعَرَضُهُ**؟ کیا یہ جواب لکھنے وقت حضرت نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سوچا تھا کہ ہمیں اور انھیں ایک وقت مرنا اور اپنے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، وہاں اگر سائل کے الزامات محض بہتان و افتراء ثابت ہو گئے تو حضرت اس کی توثیق کی پاداش سے کیا وے کر نہیں گئے؟

مولانا اور اُن کے گروہ کے دوسرے حضرات جن کی تحریریں حال میں جماعت اسلامی کے خلاف شائع ہوئی ہیں، اس بات کو بالکل بھول گئے ہیں کہ کسی شخص یا گروہ کے عقیدہ و مسلک کے متعلق کوئی رائے قائم یا ظاہر کرنا دیناً اُس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ انصاف کے ساتھ اس کی تمام یا اکثر تحریروں کو خود نہ پڑھ لیا جائے کسی خدا ترس آدمی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ محض کئی سانی باتوں پر دوسروں کو صال اور مضلل قرار دے بیٹھے، یا چند نیا ز مندوں کی پیش کی ہوئی نشان زدہ عبارتوں پر رائے قائم کر لے اور اُسے شائع کر دے، یا پہلے کسی کی خبر لینے کا عزم کر لیا جائے اور پھر اس کی کتابیں اس غرض سے کھنکھالی جائیں کہ کہاں اس کو مصلوب کرنے اور اس پر الزام تراشی کرنے کی کوئی گنجائش ملتی ہے، یا ایک شخص کی بعض عبارتوں سے ایسے معانی اور نتائج نکالے جائیں جن کی نزدیک خود اسی شخص کی بہت سی دوسری عبارتیں کو رہی ہوں۔ اس طرح کی حرکتیں وہ لوگ تو کر سکتے ہیں جن کے پیش نظر صرف دنیا اور اس کی زندگی ہے، مگر جنہیں خدا اور آخرت کا کبھی کچھ خیال ہو اُن سے ایسی حرکات بالکل خلاف توقع ہیں۔

ان حضرات کی وہ تمام تحریریں ہم نے بلا استیجاب پڑھی ہیں جو اُنھوں نے ہمارے خلاف لکھی ہیں۔ اُن کا پورا تجزیہ کرنے کے بعد جو کچھ ہم نے پایا ہے وہ یہ ہے :-

(۱) بعض مقامات پر ہماری اصل عبارتیں نقل کرنے کے بجائے اپنے نکلے ہوئے نتائج اپنے الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں اور انہیں ہمارے سرمخوب دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ حرکت تمام ایسے مقامات پر کی گئی ہے جہاں الزام لگانے والے نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ ہماری عبارت کو ہمارے الفاظ میں نقل کرے گا تو اپنا الزام ثابت نہ کر سکے گا۔

(۲) بعض مقامات پر ہمارے چند فقرے ایک سلسلہ عبارت سے الگ کر کے اُن سے اپنے سُن مانے نتائج نکالے گئے ہیں۔ حالانکہ اگر وہی مضمون پورا پڑھا جائے یا وہ کتاب پوری دیکھی جائے جس کے چند فقروں پر ان نتائج کی بنا رکھی گئی ہے تو اُس سے بالکل برعکس نتائج نکلتے ہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یا تو محض کسی کے دکھائے ہوئے نشان زدہ فقرے مفتی صاحب نے ملاحظہ فرما لیے اور فتویٰ رسید کر دیا، یا پھر پورا مضمون پڑھنے کے باوجود دانستہ الزام تراشی فرمائی۔

(۳) بعض مقامات پر ہماری عبارات میں کھلی کھلی تحریفیں کی گئی ہیں۔ کہیں آگے پیچھے اپنے الفاظ ملائے گئے ہیں اور کہیں ایک فقرے کو اُن فقروں سے الگ کیا گیا ہے جو اصل مدعا کو ظاہر کرتے تھے۔ اس طرح کی تحریفات غالباً یہ

علامہ کرام کی خدمت میں

سمجھتے ہوئے کی گئی ہیں کہ جن لوگوں کی نظر سے ہماری اصل موضوعات گزری ہیں ان کی نگاہ میں چاہے محض رتی برابر وقت باقی نہ رہے، مگر بہت سے مذاق لوگ تو دھوکا کھا ہی جائیں گے۔

(۴۴) بعض مقامات پر ہماری عبارت تو صحیح نقل کیا گئی ہے مگر ہمارا انشا سمجھنے کی تطبیق کوئی کوشش نہیں کی گئی اور خاص جملوں کے ساتھ ہمارے الفاظ سے بالکل غلط معنی نکال لیے گئے، حالانکہ ہم سے پوچھا جائے تو ہم اپنے الفاظ کا صحیح عمل بتا سکتے ہیں اور اپنی دوسری تحریروں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان الفاظ سے ہمارا اصل مدعا کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک عبارت اگر دو یا زیادہ معنوں کی حامل ہو تو معتبر صرف وہی معنی ہوں گے جو خود مصنف بیان کرے اور جن کی شہادت اس کی دوسری عبارتیں دیں، نہ کہ وہ جو ایک معاند بیان کرے۔

(۴۵) بعض مقامات پر کسی ماخذ اور حوالے کے بغیر ہماری طرف ایک عقیدہ یا مسلک یا جرمہ منسوب کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہم اس سے بار بار بالفاظ صریح برائت ظاہر کر چکے ہیں اور ہماری تحریروں سے ہرگز اس الزام کا ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا۔ ہم حیران ہیں کہ یہ آخر دیانت کی کون سی قسم ہے کہ کسی کو زبردستی گمراہ، بدعقیدہ اور مجرم بنانے کی کوشش کی جائے دراصل حاکم وہ بار بار اس سے برائت ظاہر کر رہا ہو۔

(۴۶) بعض مقامات پر ہمارے خلاف ایسے اعتراضات کیے گئے ہیں جن کے مدلل جوابات ہماری تحریروں میں موجود ہیں۔ یہ اعتراض اگر ان تحریروں کو پڑھے بغیر کیے گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کو دوسروں پر اعتراض جڑے کا بڑا شوق ہے مگر ان کے مسلک سے واقف ہونے کی تکلیف گوارا نہیں ہے۔ اور اگر جوابی دلائل سے واقف ہونے کے باوجود ان اعتراضات کو دہرایا گیا ہے اور جوابی دلائل سے تعرض نہیں کیا گیا تو یہ صریح جھگڑا و ذہنیت کی علامت ہے۔

(۴۷) بعض مقامات پر ہماری تحریک، یا ہمارے مسلک، یا کسی خاص معاملہ میں ہمارے لفظ نظر پر ایک جامع رائے کا اظہار کیا گیا ہے مگر اس کی تائید میں کوئی شہادت ہماری تحریروں سے پیش نہیں کی گئی، نہ یہ بتایا گیا کہ اس رائے کی بنیاد کیا ہے۔ اس طرح کی بے بنیاد رائے زبیاں کرنے پر اگر کوئی اُترائے تو دنیا میں کون ہے جو اس کی رائے کی ضرب سے بچ سکتا ہو۔

(۴۸) بعض مقامات پر ہماری اعتراضی تقریر کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک ہم نے کسی فقہی مسئلے کے بیان میں، یا کسی کلامی مسئلے کی تشریح میں کوئی غلطی کی ہے۔ لیکن اُسے بیان ایسے سلفہ آمیز انداز سے کیا گیا ہے کہ گویا معاذ اللہ ہم نے سارے دین کو ہدم کر ڈالا ہے۔ حالانکہ نہ علمی مسائل میں غلطی کر جانا کوئی دنیا سے زالا واقعہ ہے اور نہ ہر غلطی لازماً گمراہی ہوتی ہے۔

(۴۹) بعض مقامات پر ایسے امور کو مخالفت اور فتوے بازی کی بنیاد بنایا گیا ہے جن میں اختلاف کی گنجائش ہے

اور فریقین کے پاس اپنے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں شرعی دلائل موجود ہیں۔ اس طرح کے اختلافی مسائل کو ایک علمی بحث کا موضوع تو بنایا جاسکتا ہے، مگر کسی معقول انسان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان کی بنیاد پر مخالفت کا طوفان اٹھاکا۔ دوزخ سے باندی پر اتر آئے گا۔

یہ تجزیہ جو ہم نے ان حضرات کی مخالفانہ تحریروں کا کیا ہے اس کے ہر جز کی نظیریں ہم ان کی تحریروں سے نکال کر سکتے ہیں۔ وہ جب چاہیں اس کے نظائر ان کی خدمت میں حاضر کر دیئے جائیں گے۔ اس سے پہلے اشرک کی تنبیہ کی، مگر حدیث، بریلوی اور مسلم کی حضرات اس طرح کی زیادتیاں ہم پر کرتے رہے ہیں۔ بعض مناظرہ باز اہل حدیث نے یہ شیوہ اختیار کیے رکھا ہے۔ یعنی اخبارات اور رسائل کا تو بیروں سے مستقل طریقہ ہی یہ رہا ہے کہ ان ٹھکانوں سے ہماری خلافت رائے عام پیدا کریں۔ لیکن ہم کسی ایسے شخص کو قابل اقتعات نہیں سمجھتے جس کے طرز عمل میں حیا اور خوف خدا، فقدان کی علامات پائی جاتی ہوں۔ دیوبند اور مظاہر العلوم کے ان اکابر کو ہم ابھی تک اس صفت میں شامل نہیں سمجھتے۔ اس سے یہ توقع باقی ہے کہ وہ اس حد تک اپنے آپ کو گرا ہوا ثابت نہ کریں گے۔ اسی لیے ہم نے ان پر اتنا وقت صرف کیا ہے۔ خدا نخواستہ جس روز اس پہلو سے ہمیں مایوسی ہوگی، اس کے بعد ان شاء اللہ ان کے ہزار مضامین اور ان کی لاکھ ہزار بازیوں کا ایک جواب بھی ادھر سے سُنے میں نہ آئے گا۔

(۴)

ہمارے لیے یہ بات سخت حیران کن ہے کہ ہماری مخالفت میں صرف علماء دیوبند ہی نہیں، دوسرے گروہوں میں بھی جن باتوں کو بار بار جھانٹ جھانٹ اور اُبھار اُبھار کر سامنے لا رہے ہیں وہ قریب قریب سب کی سب ہیں جن کو ہم نے احیاناً کبھی کسی بحث کے ضمن میں، یا کسی سوال کے جواب میں لکھ دیا ہے، بلکہ بعض باتیں تو ایسی نکال کر لائی جا رہی ہیں جو برسوں سے ترجمان القرآن کے پرنس فائلوں میں دبی پڑی تھیں اور خود ہمیں بھی یاد نہ تھیں کہ وہ سے قلم سے نکلی ہیں۔ ان میں شاید کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی ہم نے خاص طور پر تبلیغ کی ہو، یا جس کے ماننے لوگوں کو دعوت دی ہو، یا جس کو ہم نے بار بار دُہرایا ہو۔ لیکن ہمارے یہ مخالف علماء اپنے فتوؤں اور مضامین اور ہمارے ان کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ گویا ہمارا ادھر صاف بھونچا ہی مسائل ہیں، ان ہی کے ذکر و بیان میں ہم نے ہمارے کھپائی ہے اور ان ہی کو پھیلانے میں ہم رات دن لگے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس جن خیالات کو پھیلانے کی کوششوں سے کوشش کر رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے بار بار لکھا اور کہا ہے، جن باتوں کو ماننے کی دُنیا بھر کو دعوت ہے، جس چیز کو قائم کرنے کی سعی میں ایک مدت دراز سے ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، اور جن چیزوں کو مٹانے کے لیے نے اپنا سارا زور صرف کر دیا ہے، ان کا یا تو سرے سے ان حضرات کی تحریروں میں کہیں ذکر ہی موجود نہیں ہے،

علماء کرام کی خدمت میں

ایک کلمہ کسی نے "ممنش نیز کو" کی شرط پوری کرنے کے لیے اُن کا ذکر کیا بھی ہے تو بس ایک اُچھٹا ہوا اشارہ کر دیا ہے۔ کیا ان حضرات میں سے کوئی صاحبِ ذرا ایسی تکلیف فرما کر ہمیں بتائیں گے کہ اس انتخاب میں کیا حکمت پیش نظر ہے؟ قرآن سے جو اصول ہم نے سمجھا ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اُن کاموں سے جانچا جاتا ہے جن کی اسے زیادہ تر فکر ہو اور جن میں وہ اکثر مشغول رہے۔ یہ غالب فکر اور اکثری مشغولیت اگر حق ہو تو کبھی کبھار کے غلط کام ہا تو یہ بھی معاف ہو سکتے ہیں کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ مگر عجیب ماجرا ہے کہ ہمارے دورِ حاضر کے بزرگانِ دین ایک گروہ کے دُعا اور احیائی اور عارضی کاموں کو اس مقصد کے لیے چلنے اور پکڑنے پھرتے ہیں کہ اس کی مستقل دعوت اور اس کے شب و روز کے شغلے اور اس کی غالب فکر پر اُن کے ذریعے سے پائی پھیر دیں۔ یہ حرکتیں دیکھ کر دل بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے آخرت کی عدالت کے جملہ اختیارات اپنے ہی ہاتھ میں رکھے۔ اگر خدا خواستہ کچھ بھی اختیار کرے ان حضرات کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہوتا تو نہ معلوم یہ کن ترادوں سے خلقِ خدا کو توڑنے اور کسی کبھی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے عمر بھر کے اعمال ضبط کر دیتے۔

ان حضرات کی خاص کوشش یہ ہے کہ ان باتوں کو کسی نہ کسی طرح ہمارے سرِ منہ میں جن سے ہمارے خلاف عوام کے جذبات بھڑک سکتے ہوں، مثلاً یہ کہ جماعتِ اسلامی والے عام مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہیں اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ گناہِ کبیرہ کے ارتکاب پر سلبِ ایمان کا حکم لگاتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، بزرگانِ دین اور خصوصاً اکابرِ صوفیہ کو بُرا بھلا کہتے ہیں، ان کا امیرِ مجدد اور مہدی ہونے کا مدعی ہے اور آگے کچھ اور بنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان الزامات کے ثبوت فراہم کرنے میں جیسی کچھ محنت کی جا رہی ہے اور جس جانفشانی کے ساتھ ہزاروں صفحات کے مضامین میں سے لفظ لفظ میں کرہاں کے خیالات کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جا رہا ہے جو خود ہمارے علم میں بھی پہلی مرتبہ ان ہی حضرات کے واسطے آیا ہے، وہ چاہے کسی اور کی نگاہ سے مخفی ہو، مگر ہماری نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم اس کمالِ فن کی داد تو ضرور دیتے ہیں، کیونکہ ہم ہر کمالِ فن کے قدر شناس ہیں، خواہ وہ نقب زنی و جیب نشینی کا ہی کمال کیوں نہ ہو، مگر معلوم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا اور عاقبتِ سنوارنے کی فکر چھوڑ کر آخر اس کام میں یہ عرف و بیری کس لیے کی جا رہی ہے؟ اور یہ اصل قرآن، حدیث، یا طریقِ سلف میں کہاں سے اخذ کیا گیا ہے کہ تم ضرور دھونڈ دھونڈ کر لوگوں کو مطعون کرنے کے وجوہ تلاش کرو اور پھر بھی کام نہ چلے تو اپنی طرف سے کچھ ملا کر فردِ جرم مکمل کر دو؟

(۵)

ایک اور بات جو ہمارے لیے اس سے کچھ کم حیران کن نہیں ہے وہ ہمارے معاملہ میں بعض اکابر کے نقطہ نظر کا

(۲۴)

علماء کرام کی خدمت میں

تغیر ہے جو پچھلے چند برس میں رونما ہوا ہے، حالانکہ ہمارے خیالات برسوں پہلے جو کچھ تھے وہی آج ہیں، اور ہماری وہ تقریریں جن پر آج ہم ضال اور مضل، بلکہ بد بخت اور غیث تک ٹھیکے جا رہے ہیں، اس وقت سے بہت پہلے شائع ہو چکی تھیں جبکہ ان بزرگوں کی نگاہ میں ہم کم از کم ضال اور مضل تو نہ تھے۔

اس وقت کے آغا زبیر امین اصلاح القری، ریواذ آباد ضلع لائل پور سے جناب مولانا کفایت اللہ صاحب کی خدمت میں ہمارے متعلق ایک استفسار بھیجا گیا تھا۔ اس کا جواب مولانا کی طرف سے وصول ہوا اس کے الفاظ یہ تھے:-

”مودودی صاحب کی تحریرات بیشتر صحیح ہیں اور ان کی تحریکیں فطری طور پر کوئی غلطی اور گمراہی نہیں ہے۔ صرف یہ بات محل غور ہے کہ موجودہ زمانہ میں اس تحریک کے مفید و ہمارے لئے کیلئے خدوت ساعدیں یا نہیں۔ اور یہ کہ تحریک صاحب حال ہے یا صرف صاحب قات؟

ایک اور صاحب نے ضلع بارہ بنگی سے اسی زمانہ میں مولانا کی خدمت میں جماعت اسلامی کے متعلق ایک سوال بھیجا تھا جس کا یہ جواب آیا تھا:-

”مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا نظریہ اصولاً تو صحیح ہے مگر کچھ کل عملی نہیں ہے جیسے کوئی کہے کہ حدود شرعیہ جاری ہونی چاہئیں۔ یہ بات اصولاً تو صحیح ہے مگر اس زمانہ میں قطعاً بدسارق پراد و رجم والی پر جاری کرنا عملاً ممکن نہیں ہے کیونکہ غیر اسلامی حکومت حائل ہے۔ تاہم اگر کوئی ان کی جماعت میں داخل ہو کر حسب استطاعت اسلامی خدمت کرے تو مضائقہ نہیں ہے“

آج وہی مولانا کفایت اللہ صاحب ایک دوسرا فتویٰ صادر فرماتے ہیں جو سہارن پور کے شائع شدہ ایک اشتہار

میں یوں مسج ہے:-

”مودودی جماعت کے افسر مولوی ابوالاعلیٰ مودودی کو میں جانتا ہوں۔ وہ کسی معتبر اور معتمد علیہ عالم کے شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کی نظر اپنے مطالعہ کی وسعت کے لحاظ سے وسیع ہے تاہم دینی رجحان ضعیف ہے، اجتہادی شان نمایاں ہے، اور اسی وجہ سے ان کے مضامین میں بڑے بڑے علماء و اعلام بلکہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اس تحریک سے ملحدہ سنا چاہیے اور ان سے میل جول، ربط و اتحاد نہ رکھنا چاہیے۔ ان کے مضامین بظاہر دلکش اور اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں ہمدردی، باتیں دل میں بیٹھتی جاتی ہیں جو طبیعت کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ اور ہر کان اسلام سے بدظن بنا دیتی ہیں۔

اسی وجہ کے آخری مہینوں میں مولانا حسین احمد صاحب جماعت اسلامی کی دعوت کے متعلق سوال کیا گیا۔

تھا اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا:-

مولانا مودودی کا نظریہ بہت سی تحریروں میں اور رسالوں وغیرہ میں شائع ہوتا رہا ہے مجھ کو اس قدر فرصت نہیں ہے کہ بالاسینغاب دیکھوں جس قدر مضامین نظر سے گزرے ہیں، حالات موجودہ میں ناممکن العمل ہیں، واللہ اعلم۔

میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ موجودہ دور میں اور اس ماحول میں کیا شرعی تکلیف ہم پر ان امور پر حسب تصریحات عائد ہوتی ہے یا نہیں؟

ایک اور صاحب نے جو اس وقت فیروز پور جھکڑ میں نائب تحصیلدار تھے، جماعت کی تمام مطبوعات مولانا محمد عقیل اور ان سے درجہ اسٹ کی تھی کہ انھیں ملاحظہ فرما کر یہ بتائیں کہ جماعت علماء ہند کے مسلک اور جماعت اسلامی کی دعوت میں سے کون حق پر ہے۔ نیز مصومیت کے ساتھ وہ ایک اہم استفتاء کی طرف توجہ دلا کر پوچھا تھا کہ اس بحث کو پڑھ کر میرا دل اپنی ملازمت سے اچاٹ ہو گیا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ اس کا جواب حسین آباد ضلع مظفر نگر سے مولانا کے اپنے قلم کا کھٹا ہوا دمودہ بہر ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ وصول ہوا اس کے الفاظ یہ تھے:-

”محترم! میں اس قدر مصروف اور عدیم الفرصت ہوں کہ روزانہ ڈاک کا دیکھ لینا بھی نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ کتابوں کا دیکھنا اور جواب لکھنا۔ مودودی صاحب فاضل ہیں، جو چاہتے ہیں لکھتے ہیں اور جیب چاہتے ہیں پھیرا دیتے ہیں۔ جمیع علماء نے جو طریقہ سیاسیات میں اختیار کیا ہے وہ حسب استطاعت انھوں نے اکیلیٹی میں کی بنا پر ہے۔ موجودہ گردوش میں جو طاقت اور قدرت موجود ہے اسی پر اس کی حرکت و سکون کا مدار ہے۔ مودودی صاحب جو فلسفہ پیش فرما رہے ہیں اس کے دیکھنے اور اس پر تنقید و تبصرہ کر کے یا اس کا جواب لکھنے کی ضرورت ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور اگر آتی بھی تو مہلت نہیں ہے۔ مودودی صاحب اور ان کے موافقین اپنے عمل کو حرکت میں لائیں۔ ہم ان کا مقابلہ نہ کریں گے اور نہ کوئی محاذ قائم کریں گے۔ اگر ہماری سمجھ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے وہی عمل شرعی اور مفید سمجھ میں آیا تو ہم بھی متبع بن جائیں گے ورنہ حسب قاعدہ قرآنیہ کلاً یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُضْعًا ہم معذور ہوں گے۔“

دوسری چیز آپ نے اپنی ملازمت کے متعلق پوچھی ہے۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں آپ کو حیکم و حکم طریقیہ اکل حلال میرے تو آپ کو اس ملازمت کو چھوڑ ہی دینا چاہیے اگرچہ وہ اہم استفتاء میری نظر سے نہیں گزرا مگر جو معنوں آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے آپ بالی العنواب ہے۔ آپ کے احباب سب تک میری سمجھ میں نہیں آتا اگرچہ وہ علماء ہیں۔

آج صبح پانچ برس بعد ذی الحجہ ۱۳۸۵ھ میں وہی مولانا حسین احمد صاحب ہمارے متعلق اس مائے کا

اظہار فرماتے ہیں جو اس مضمون کے آغاز میں نقل کی جا چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس انقلابِ رائج اور اس تغیر فکر و نظر کی علت کیا ہے؟ اگر اس وقت سے اب تک کچھ نئی گمراہیاں ہم سے مراد ہو گئی ہیں جن سے اس وقت تک ہمارا دکان پاک تھا، تو ازراہ عنایتِ ضرور ہمیں اس سے آگاہ فرمایا جائے۔ یا اگر اب ان حضرات کو ان کتابوں کے پڑھنے کی فرصت مل گئی ہے، اُس وقت پڑھا تھا، اور بالاسبق اب ان کا مطالعہ فرما کر وہ ہماری گمراہیوں پر آج مطلع ہوئے ہیں، تو کم از کم یہی بات بصرِ احسانِ ارشاد فرمادی جائے۔ اور اگر بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ سارے فتوے اور مضامین اب اس لیے بنے شروع ہوئے ہیں کہ جماعتِ اسلامی کی بڑھتی ہوئی تحریک سے اپنے حلقہ اثر کے آدمیوں کے ٹوٹے کا اندیشہ ان بزرگوں کو لاحق ہو گیا ہے، اور ساری فکر اب ان ٹوٹنے والوں کو دیکھنے کی ہے۔ وہی فکر جس نے اشتراکیوں، سلیکیوں، بریلویوں، قادیانیوں، اہل حدیث اور مسکین حدیث کو ہماری مخالفت میں متحرک کر رکھا ہے۔ تو گشتی صاف، یہ انداز فکر اہل حق کو ذیہ نہیں دینا اور یہ پھکنڈے ان کے نمایاں نشان ہیں۔ یہ تو دوکان داروں کے سوچنے کا انداز ہے کہ مغال کی دوکان اُن کے گاہگروں اور سامیوں کو توڑنے نہ پائے، اور شاید کوئی شریف دوکان دار بھی، اگر تھوڑی سی خداترسی اُس میں ہو، اس حد تک گرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ محض گاہک بچانے کے لیے حریف دوکان دار کے مال میں کیڑے ڈالنے لگے۔ بہر حال اپنی پوزیشن متفق کرنا ان حضرات کا اپنا کام ہے۔ رہے ہم، تو الحمد للہ کہ ہم دوکان دار نہیں ہیں، دکانی کے حریف تجارت ہیں۔ جس چیز کو ہم نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے حق پایا ہے اسے غفلتِ اللہ کے سامنے پیش کرنا نہیں جیسے حق معلوم ہو، قبول کرے، اس کا اپنا بھلا ہے۔ جسے حق نہ معلوم ہو، رد کر دے، اس کا معاملہ اُس کے خدا سے ہے۔ ساری دنیا اسے قبول کر لے تو بجز آخرت کی منفعت کے ہمیں کوئی اجر اس سے مطلوب نہیں۔ اور اگر ساری دنیا اسے رد کر دے تو ہمارا اس سے کوئی نقصان نہیں۔

(۶)

آخر میں ہم تمام اُن علماء سے جو اپنے آپ کو اہل حق میں سے سمجھتے ہوں، اور جن کو فی الواقع دنیا کے ساتھ آخرت کی کبھی کبھار فکر ہو، تین باتیں صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں۔

اول یہ کہ ہم اس وقت امن و مصلحت کی اُس حکمرانی کو مٹانے کے لیے ہیں جو معلوم و افکار پر، اخلاق و معاشرت پر، تہذیب و تمدن پر اور معیشت و سیاست پر قائم ہے، اور ہماری تمام کوششیں اس کام کے لیے ہیں کہ زندگی کے ان تمام شعبوں پر خدا کے دین کی حکمرانی قائم ہو۔ آپ حضرت اگر کچھ عجیب تو ہم کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کھلے کھلے آئنا آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دین کی حمایت میں اس وقت وہ کون سی استعداد اور منظم طاقت ہے جس کو

فمن وصالات کی ساری طاقتیں اپنا اصلی حریف سمجھ رہی ہیں اور کس کے خلاف انھوں نے اپنا پورا اندر ور لگا رکھا ہے
 وشریکوں سے پوچھئے کہ علماء کے پورے گروہ کو آپ اپنے لیے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں یا جماعت اسلامی کو؟ منکرین حدیث
 کی اپنی تحریروں میں دیکھ لیجئے کہ اہل حدیث اور دوسرے تمام حامیان حدیث کے خلاف ان کا غصہ زیادہ بھڑکا ہوا
 ہے یا جماعت اسلامی کے خلاف؟ یاد دلائیں کہ اپنے اخبارات و رسائل آپ کو بتا دیں گے کہ ان کو جماعت اسلامی
 کا زیادہ خوف لاحق ہے یا اپنے دوسرے مخالفین کا؟ مغربیت کے علم برداروں کی تقریریں اور تحریروں اور علیٰ التوہین
 آپ کے سامنے خود شہادت دیں گی کہ وہ زیادہ پریشان جماعت اسلامی سے ہیں یا باقی ماندہ پورے مذہبی طبقے
 سے؟ اس حالت میں جبکہ ان طاقتوں سے ہمارے کشمکش برپا ہے، آپ کو خوب سوچ لینا چاہیے کہ آپ کا وزن
 کس پلے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ لڑنا چاہیں تو شوق سے لڑیں۔ مگر اپنا انجام سوچ لیں۔ اگر خدا کے ہاں آپ
 سے باز نہیں ہوئی اور پوچھا گیا کہ جب طاعت اور حق، اور ہدایت اور ضلالت کے درمیان معرکہ برپا تھا تو تم نے کس
 کو کس پر ترجیح دی تھی، اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اُس وقت آپ اپنے یہ فتوے اور یہ مضامین اور یہ اعتراضات
 حجت میں پیش کر کے پرجہ بکھلنے کی توقع رکھتے ہوں، اور آپ کو اُمید ہو کہ ہماری خطا میں اور لغزش میں گنا کر آپ ثابت
 کر سکیں گے کہ اس معرکہ کے فریقین میں دراصل کشتی و گردن زدنی ہم ہی تھے، تو بسم اللہ اپنی یہ ہم جاری رکھیے
 اور کچھ کسر بھی باقی رہ گئی ہو تو اسے بھی پورا کر ڈالیے۔

دوم یہ کہ اگر کوئی الحقیقت آپ میں ہے کوئی نفسانیت کی بنا پر نہیں بلکہ حقانیت کی بنا پر ہم سے ناراض ہے
 تو اس کو چاہیے کہ زبان کھولنے سے پہلے انصاف کے ساتھ ہمارے لڑ بچر کا مطالعہ کر کے اس معاملہ میں ایک چھٹی
 ہونے قائم کر لے کہ آیا ہماری حیثیت ایک ایسے گروہ کی ہے جس سے صرف اختلاف کیا جاسکتا ہے، یا ایسے گروہ کی
 جس کی مخالفت بھی کرنی ضروری ہے، یا ایسے گروہ کی جو مذکورہ بالا معرکہ کے فریقین میں سے اس بات کے لیے احق
 ہے کہ آپ اس کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں؟ چونکہ اس وقت کشمکش برپا ہے اور یہ ایک قطعی فیصلہ پر پہنچے بغیر ختم
 ہونے والی نہیں ہے، اس لیے آپ کو متفرق مسائل پر اپنی اعتراضی تقریریں مرتب کرنے سے پہلے یہ طے کرنا ہو گا
 کہ کیا اپنی تمام کردہ و ناکردہ خطاؤں کے باوجود ہم اُن لوگوں کی بہ نسبت آپ حضرات کے لیے زیادہ قابل برداشت
 ہیں جو یہاں فسق و ضلالت پھیلا رہے ہیں، یا ہم ایسے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں کہ ہمارے مقابلہ میں اشتراک،
 قادیانی، منکرین حدیث، اور فرنگیت کے علم بردار، سب کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟

سوم یہ کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ اعلان ہے اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں کہ ہماری جس بات کو خدا کی کتاب و
 رسول کی سنت کے خلاف ثابت کر دیا جائے ہم بلا تامل اس سے رجوع کر لیں گے۔ اب اگر ہم سے اختلاف
 رکھنے والے حضرات محض غصہ پر دازی نہیں جانتے بلکہ اختلافات کا تصفیہ جانتے ہیں تو ان کے لیے صحیح راستہ

علاء کو ہم کی خدمت میں

پر نہیں ہے کہ اشتہار باری کریں یا مخالفانہ پراپیگنڈے پر آتر آئیں، بلکہ صحیح راستہ یہ ہے اور یہ راستہ ٹھکانا ہے کہ انہیں ہم پر جتنے بھی اعتراضات ہوں وہ انہیں ایک جانب دراز لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیں۔ ہم انشاء اللہ ان کی غلطیوں کو ان صفحات میں لفظ بلفظ درج کر دیں گے اور اپنے جوابات سے ان کو مطمئن کرنے کی کوری کوشش کریں گے۔ یا اگر وہ خود اپنے ہی کسی اخبار اور رسالے میں اپنے اعتراضات شائع کرنا پسند فرمائیں تو ہم اس شرط کے ساتھ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں کہ اول تو وہ آئے دن کی طغیانی بند کر کے اپنے جملہ اعتراضات بیک وقت مرتب فرمادیں اور دوسرے یہ کہ وہ اس بات پر راضی ہوں کہ جس طرح ہم ان کے اعتراضات کو لفظ بلفظ نقل کر کے ان کا جواب دیں گے اسی طرح وہ بھی ہمارے جواب کو اپنے ہاں لفظ بلفظ نقل کر کے پھر جو چاہیں اس پر خامہ فرسائی کریں۔

نزعان اعتدال بابت ماہ جون ۱۹۵۹ء

اشتراکیت کی ناکامی

فلسفہ اور عمل دونوں میدانوں میں

اشتراکیت روس کی تجربہ گاہ میں۔

اشتراکیت نظام حیات کو عمل کے میدان میں اپنے اخلاقی و سیاسی و معاشی وغیرہ تمام پہلوؤں کے ساتھ بے نقاب کیلئے صفر طلی عابدی نے روسی زندگی پر پڑے ہوئے آئینی پردوں کو بڑی عمدگی سے ہٹایا ہے۔ قیمت جلد ۵ روپے (۵)

MARXISM OR ISLAM -

اس کتاب میں مولانا محمد مظہر الدین صدیقی نے مارکسی فلسفہ اشتراکیت کے حسن و قبح کا بے لاگ تجزیہ کیا ہے۔ انگریزی زبان میں آپ کی تازہ ترین تصنیف۔ قیمت جلد ۵ روپے (۵)

مکتبہ نشاۃ ثانیہ کے معظم جاہی مارکٹ حیدر آباد دکن

پاکستان کے ان دونوں کتابوں کو مکتبہ چراغ راہ آرام باغ روڈ کراچی سے طلب فرمائیں۔ (۲۹)

اقامتِ دین اور خلافت فی السلاطین

(۲)

مولوی نظام الدین صاحب اصلاحی

اس سے پہلے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ اقامتِ دین سے قرآن کا کیا مفہوم و مقصد ہے اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اب یہ واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے اس فربضہ کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی مدد اہنت نہ برتی اور کسی خاندان و قبیلہ کے رشتے کو حق کی راہ میں حائل نہ ہونے دیا اور تمام انبیاء کرام نے صاف صاف اعلان کیا۔

اِنْ اَعْبُدُوا لِلّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ الدِّعَاوِۃِ اللّٰہ کی بندگی کرو، اس کے سہارا کوئی (لا) نہیں۔

قوم نے خدا کے سوا جتنے بھی ”رب“ بنا رکھے تھے سب کو باطل قرار دیا، اس اعلان حق کے نتیجے میں انسانوں نے مختلف قسم کے مصائب جھیلے، راہِ حق میں دشوار گزار مراحل پیش نہ آنا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ حق کے پیش کرنے میں مدد اہنت برتی جائے لگے غنی و فقیر کا محاذ ہو، وزیر و بادشاہ کا رعب و دبدبہ ستر راہ بن جائے، دربابِ مبادت و اقتدار سے جاہِ طلای و زرد اندوزی کی توقع باندھی جاوے اس وقت حق کی آواز سیت ہی نہیں بلکہ بال کی مٹوا بھی بن جاتی ہے۔ انبیاء کی زندگی پر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے حق کی راہ میں سب کچھ جھیلنا گراس میں کسی قسم کی تبدیلی یا نرمی کر لے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔

حضرت نوح علیہ السلام کی اقامتِ دین کی جدوجہد حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جب ہم قرآن سے اٹھا کر پڑھتے ہیں تو وہ پیکرِ صبر و عزم بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ انھوں نے ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو برابر دین کی دعوت دی، لیکن چند نفوس کے سوا کسی نے ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی جو تمام انبیاء کی

(۳)

رہا ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ ذَاتُ الطَّيْفُونِ - اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو۔
جب سلسل ایک ہزار برس تک اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہ گئے اور کسی نے کچھ دسٹی نہ
اللہ تعالیٰ نے یوں عرصہ کیا ہے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْسَ لَکُمْ مَلٰکُ
تَمْلِکُمْ یَزِدُّهُمْ دُعَاۤیِیْ اِلَّا فِرَارًا۔ (دور سے) کہا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دلائل
دعوت دی تو میری دعوت سے اور بھی زیادہ وہ
مجھ سے بھاگتے چلے گئے۔

وَ اِنِّیْ کُلَّمَا دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْسَ لَکُمْ مَلٰکُ
اَصَابِعُهُمْ فِیْ اَذَانِیْهُمْ وَ اَسْتَعِشُّوْا
نَبِیَّا یُّعِیْزُکُمْ وَ اَصْرُوْا وَ اَسْتَكْبِرُوْا وَ اَسْتَلْبِیْ
قَوْمِیْ دَعَوْتُهُمْ مَّارًا فَهَرَّآ اِیْ اَعْلَنْتُ
لَهُمْ وَ اَصْرَرْتُ لَیْسَ لَکُمْ اِسْتِوَادًا (دور سے)
اور میں نے جب بھی انہیں بلایا کہ وہ تیری منفرت سے
استحقاق بن سکیں انہوں نے اپنے کانوں میں اٹھایا انہوں
ہیں، اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانک لیا، اپنی روش پر
جم گئے اور بہت زیادہ سرکش اختیار کی، پھر ہم نے
انہیں کلمہ کھلا دعوت دی پھر میں نے ان سے علانیہ کہا

اور چھپ چھپ کر باتیں کیں۔

کس قدر باپوس کن وقت رہا ہو گا جب کہ اس نبی او لوالعزم نے اپنی ساری کوششیں راہ حق میں لگا دیں
اپنی زندگی کی ایک ایک سانس تبلیغ دین کے لیے صرف کر دی پھر بھی کامیابی کا منہ نہ دیکھ سکے، غامہری نگاہیں دیکھ کر
کے فوراً فیصلہ کرنے لگ جائیں گی کہ ان کو اپنی دعوت میں ناکامی ہوئی، لیکن قلب خفاق شناس سے پوچھیے تو مرہ
آپ کو بتائے گا کہ اس راہ میں ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے اس راہ میں تو صرف کامیابی ہی کامیابی ہے اس راہ
سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اپنے اوپر جو ذمہ داری خداوند قدوس کی طرف سے ڈالی گئی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک
ادا کر دیا جائے اور بس اس سے بڑھ کر کامیابی اس راہ میں کچھ بھی نہیں ہے اگر صرف غلامی کا میاں ہو تو نظر میں آتی
رکھی جائیں تو تاریخ کے اوراق میں بہت سے اولوالعزم سفیرانِ خدا کی زندگیاں ناکامی و نامرادی کی طویل فہرستوں
سے پر ملیں گی حالانکہ وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ کامیاب اور منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں۔

دین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد { حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے لیے
اس وقت فرد و جیسے جابر بادشاہ نے

اپنا تخت سلطنت بچھا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تخت الوہیت بھی پورے ملک کے اندر بھجائے ہوئے
سب کا مقتدر اعلیٰ اور خدا نے برتر بن بیٹھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جب اس کے کانوں تک پہنچی

اقامتِ دین اور خلافتِ نبویؐ

تو اس کا ہستر کاٹوں گا ڈھیر اور پھولوں کی تنک دکھنا ہوا انگارہ بن گئی، اس نے اس دعوت کے پس پردہ اپنی حکومت و سیادت کا خاتمہ اور اس کے جلو میں اپنی ربوبیت باطلہ کی نفا اور اس دعوت کی ترقی و اشاعت میں اپنا ہمیشہ و آرام منقطع ہوتا ہوا دیکھا، اس نے سمجھ لیا کہ سیادت چھین جائے گی قیادت کی ہاگ ڈور میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی، فوراً اس نے داعی حق کو بلا کر بحث شروع کر دی اور دلائل سے شکست کھانے کے باوجود غلط روی اور مخالفت حق سے باز نہ آیا اور دعوت حق کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ داعی کو دہشتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے، لیکن جس کے ساتھ حق کی صداقت ہوتی ہے اس کے ساتھ خداوند قدوس کا منہ بھی ہنچا سکتا ہوتا ہے، چنانچہ وہ طاقت اس داعی حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی اور ۔

يَا نَادِي كُوْنِيْ بُرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اَبْرَاهِيْمَ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈکی اور سلامتی بن جا۔

کے فرد جانور اسے داعی حق کی نصرت کی گئی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد { یہ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جا کر اس کو دعوت حق سے روشناس کرو، ابھی اس سے بحث نہیں کہ اور باب اقتدار ہی کی طرف پہلے کیوں بھیجا گیا اور اس میں دعوتی لحاظ سے کیا صلح پوشیدہ ہے افشاء اللہ کسی مقام پر اس سے بھی بحث کی جائے گی۔ یہ فرعون دہشتا جس نے آفادہ بکلمہ الآفطہ کا دعوے کیا تھا جس نے پورے باشندگان مصر کو اپنی مٹنی میں شل ایک بے جان آلے کے بنا رکھا تھا جو ہمیشہ اس کے اشارہ چشم و ابرو پر حرکت کیا کرتے تھے، اپنی جا براہ سیاست، ظالمانہ اقتدار اور سنگدانہ حکومت کی بنیاد پر فرم کرتا تھا اس سیاست و اقتدار کو جس نے تمام باشندگان ارض الکی قبول حق سے روک رکھا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے اس کو ہند کی رب کا پیغام سنایا جائے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنا پیغام سنایا، لیکن فرعون نے اس پر سادنی الارض کا الزام

لگایا اور یہ اعلان کیا کہ :-

قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرْنِيْ اَقْتُلْ مُوسٰى وَلْيَعْلَمْ
ذٰلِكَ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ

يُظْهِرَ فِيْ الْاَرْضِ الْفُسَادَ۔

فرعون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل کروینے دو اور وہ اپنے

بچاؤ کے لیے اپنے رب کے پاس سے مدد مانگے۔

دین بدل دے یا زمین میں فساد پھیلا دے۔

حالانکہ اس کے دل میں یہ بات سما چکی تھی کہ موسیٰ جس خدا کی طرف جاتا ہے جس کو صحیح طہر پر معتقد علیٰ جمہور

اور جس کا حکم دنیا کے اندر جاری کرنا چاہتا ہے وہی تمہارا حاکم ہے، چنانچہ خود تھے وقت اس نے یہ اعلان کر دیا

کہ :- اَمْسِكْ بِرَبِّكَ فَوُضِيَ صَرْفُكَ اَنْ تَدُوْنَ۔

یہ سنا کر وہ روتے روتے کہہ پڑا ایاہ کیا۔

ہنرمند فرعون اور اس کے بڑے لشکر کو غرقاب کر دیا جاتا ہے اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر دینی نظام قائم کریں۔

چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا پھر انھوں نے اسی کام کے لیے مختلف سردار مقرر فرمائے۔ اور جب حضرت موسیٰ کا انتقال ہونے لگا تو انھوں نے حضرت یوشع کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا تاکہ وہ دین الہی کو لے کر انھیں ممالک کی تسخیر کریں اور دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کریں، قرآن پاک میں اس کی طرف صاف صاف اشارات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کو بحیثیت کلی جاری و ساری اور نافذ کرنے کے لیے اُجھڑتا ہے اور وادحیان حق کو زمین میں غلبہ اسی لیے بخشتا ہے کہ وہ دین کو صحیح شکل میں قائم کریں، چنانچہ فرمایا :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
لَهُمْ ۖ وَلَيَرْزُقَنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ۚ إِنَّهُ
كَاشٍ شَعِيرٍ

تم میرے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل
صلح کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انھیں
زمین میں مفرد خلافت بخشنے کا جس طرح ان سے پہلے
کے لوگوں کو بخشتا تھا اور میں دین اس نے ان کے لیے پسند کیا تھا
لَهُمْ۔

اُس کو ان کے لیے مفرد غالب فرما دے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو قوت نافذہ عطا کرنے کے لیے اہل ایمان کو حکومت و اقتدار سے بھی نوازتا ہے بشرطیکہ کوئی گروہ ایمان و عمل صالح کی تمام ذمہ داریاں پوری کر کشہ دل و مشہدہ بالآیت تحت فرمان ہو۔
اور کلمہ کیا استخلف الذین من قبلہم سے یہ مراد ہے کہ جس طرح تورات شریفین میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بلا و شام وغیرہ کے رائج ہونے کا وعدہ کیا تھا مگر چونکہ اس کا ظہور حضرت موسیٰ کے زمانہ باسعادت میں نہیں ہوا اس لیے انھوں نے حضرت یوشع کو خلیفہ بنایا چنانچہ حضرت یوشع کے عہد خلافت میں اسی شہر فتح ہوئے اور بنی اسرائیل کو ہر طرح کا امن حاصل ہوا بعد ازاں حسب وصیت حضرت موسیٰ حضرت یوشع نے ان شہروں کو بنی اسرائیل میں تقسیم کر دیا۔

اس طریقہ سے حضرت موسیٰ نے دین کے قائم کرنے اور نافذ کرنے کا کام انجام دیا اور جب بنی اسرائیل اپنی غفلتوں، میش پرستیوں، اور دنیا طلبیوں کی وجہ سے متفرق و منتشر ہو گئے اور بخت سلطنت سے اتار پھینکے گئے تو پھر حضرت سلیمان و داؤد علیہما السلام نے انھیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا اور انھیں پھر ان کی بحولی ہوئی بتعلیم پاؤد لائی اور ضائع شدہ حکومت و سلطنت کو واپس دلایا، چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ :-

”نیز جس طرح غلبہِ مخالفہ کی وجہ سے نبی اسرائیل کے مصلوب ہو کر منتشر ہو جائے گے، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ نے نبی اسرائیل کو مطمئن و مجتمع کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ :-
يَا دَاوُدُ اَنْتَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ ۚ اے داؤدؑ تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔
اسی طرح مرتدینِ عرب کے وقت جبکہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے آنحضرتؐ کے خلفائے مسلمانوں کو اس عظیم الشان انقلاب سے بچا کر انھیں اس سے مطمئن کر دیا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ششیں { کہ وہ اس لیے مبعوث فرمائے گئے تھے کہ درسِ موعظی کو جسے
یہودیوں نے اپنے دلوں سے محو کر دیا تھا اور جس تعلیم کو بدل کر اپنے خواہشات کے قالب میں ڈھال دیا تھا اس
کو از سر نو تازہ کریں، ان کے مردہ جموں میں ایمان کی روح اور ان کے خرم و دلہنوں کے اندر ہدایت ربانی کا چراغ
دوبارہ روشن کر دیں انہوں نے اس سلسلے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی، لیکن ان کی مہاں لوازمی بھی دار و رس
کے ذریعہ سے کی گئی، جو اس راہ کی ضروری منزل، لیکن خدا نے ذوالجہال کا دستِ غیبی ان مسافر کو غیب سے دیکھ رہا
تھا اور اُس نے کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دینی ولولہ اور بالمعروف کا جذبہ اس خطبہ میں بہت نمایاں ہے جو انھوں نے
اپنے حواریین کے سامنے دیا تھا، انجیل شریف میں مذکور ہے کہ :-

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی ہاتھ میں لی اور حواریین سے فرمایا کہ یہ میرا گوشت و پوست ہے
اس کے بعد آپ نے وہ روٹی حواریین کو تقسیم کر دی، جب حواریین وہ روٹی تناول کر چکے تو جناب
بارگاہِ الٰہی میں آپ نے مناجات کرنی شروع کی کہ اے پروردگار عالم جس طرح یہ نان ان کے ہم
میں اترے خداوند احو نظر رحمت و محبت پر رکھتا ہے ان پر بھی مبذول فرما تاکہ تیرے بندوں کو وہ
تیری طرف بلا سکیں۔“

دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے پروردانِ ازیں بارگاہِ الٰہی میں دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر
رحمہ فرمائیے تاکہ یہ لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلا سکیں۔

یہ ہے اس دین کی مختصر تاریخ اور اس کے علمبرداروں کی کوششیں، اور یہ ہے کہ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ
..... اَنْ اَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ کا مفہوم۔

دوسری جگہ اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَوَعَّيْنَاهُ
وَمِنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ إِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمُ الذِّيْقَاتِ
عَلَيْهَا لَيَسْئَلَنَّهُمُ الْغَوَّاسُ عَنْ هِيَ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ
وَوَعَّيْنَاهُ وَلَكُلَّا فِي بَيْنِ عَذَابٍ أَبَتْهُمَا (جہاں)

دووں آیتوں کو ملا کر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کون سا ميثاق تھا جو تمام انبیاء سے لیا
سخت ترین ميثاق تھا۔ کوئی کمزور نہ تھا تو ان ميثاق نہیں تھا۔ وہ ميثاق صرف اقامت دین کا ميثاق تھا جسے مختلف
ملہوں میں مختلف حیثیتوں سے بیان کیا گیا ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ۔

وَإِنَّمَا سَأَلْنَاهُ لَعْنَتَكَ وَتَوَلَّى تَوَلَّيَا
کہیں کہا جاتا ہے کہ۔

لَتَسْمِيَّتِهِ لِلنَّاسِ وَلَا تَكَلَّمْتُمْ لَهُ
(تم لوگوں پر اسم حق) کو ضرور واضح کر دے اور اسے
پھنساؤ گے نہیں۔

کہیں کہا جاتا ہے کہ۔

رَأَى هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
فرعون کے پاس جاؤ وہ کرش ہو گیا ہے۔

کہیں کہا جاتا ہے کہ۔

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَوْحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ
اللَّهُ كَرِهِيَ وَإِذْ تَبْلُغُ
میں نے وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی ہدایت
کو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔

اور کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ ابْتَغِ
نَفْسَكَ
بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم
کو آگاہ و ہوشیار کر دو۔

اس طرح سے اس دین کو اور اس ميثاق کو مختلف انداز بیان میں ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور مقصود

ان سب سے اقامت دین ہی ہے۔

انبیاء کی قوت زمین خدا میں {
پہلے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کا
خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ اس کا قانون دُنیا میں نافذ ہو اور جس طرح

سے لوگ کو بھی قانون میں اس کے پابند اور اطاعت کیں ہیں اسی طرح سے کوئی اور اختیار ہی احکام و قوانین میں بھی اسی کی تابعداری اختیار کریں جیسا کہ تمام انبیاء نے یہ اعلان کیا کہ مالکم من الذی غیرہ اس کے سوا مطاع اور لائق اقتدار کوئی ہستی نہیں ہے اور اپنی بلکہ کافہ زندگی اسی کے حوالہ کر دو تو اس کے ساتھ ہی ساتھ خدا کے فیصلے میں یہ بات بھی قرار پائی کہ جو لوگ اس کو اطاع اطاعت انوار البشری قوت و طاقت اور حکومت و اقتدار کا منہ اور تسلیم نہ کریں اور اپنے اقتدار کا باطل نظریہ پھیلانے میں زمین میں فساد مچائیں اور انہیں اس زمین سے نیست و نابود کر دیا جائے تاکہ وہ سینہ تاریخ میں افساد ماضیہ سے زیادہ حیثیت و پائیدگی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو قوت و اختیار کی صلاحیت اس لیے نہیں بخشی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سے فساد مچائیں اور زمین میں خون ریزی کریں بلکہ اسے اختیار صرف اس لیے دیا گیا ہے کہ خدا کی اطاعت پورے شعور اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کریں اور تمام محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے یہ انتظام فرمادیا تھا کہ میری ہدایت برابر تمہارے پاس پہنچی رہے گی تاکہ تم اس کی روشنی میں صحیح راہ معلوم کرو اور فساد فی الارض کا صحیح اور مکمل علاج ہو سکے اور جو اس کی پیروی کرے وہ اس کے قوانین و تعزیرات و تازیانہ مذاب سے محفوظ ہو سکے چنانچہ اس نے فرمایا :-

ہم نے حکم دیا ہے جاؤ یہاں سے تم میرے بھراگرم کو پہنچے
میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جو چلا میری ہدایت پر
ن خون ہو گا ان پر اور نہ وہ ٹھگن ہوں گے۔

اے اولاد آدم کی، اگر آدمی تمہارے پاس رسول تمہی
کے کہ سننا دہی تم کو آتی میری، تو جو کوئی دوسرے آدمی
کہوے تو خون ہو گا ان پر اور نہ وہ ٹھگن ہوں گے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاَمَّا يٰٓاٰدَمُ فَكُنْ
مِنْ مَّعْدٰىٓ فَمَنْ يَّكْفُرْ مَعَدٰىٓ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (بقراءہ ۳۸)

يٰٓاٰدَمُ اَمَّا يٰٓاٰدَمُ فَكُنْ مِّنْكَ
يَقْبُضُوْنَ عَلَيْكَ فَاٰتٰىكَ فَمِنْ اَتٰىكَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

(اعراف - ۳۵)
قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا لَّيْسَ لَكَ
عِدُوٌّ وَّ اَمَّا يٰٓاٰدَمُ فَكُنْ مِّنْكَ
اَسْبَغْ مَعَدٰىٓ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى

فرمایا، اڑو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے
کے دشمن، پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت، پھر جو
جو میری ہدایت پر، سو نہ وہ بکے گا اور نہ وہ ٹھگن

(طہ - ۱۲۳)

اور مذکورہ بالا تینوں آیتوں کے ساتھ منکرین و مساندین کا بھی ذکر فرمادیا کہ جو لوگ اس ہدایت کو ہدایت اور
اس کے قوانین کو اپنی زندگی کا قانون تسلیم نہ کریں گے ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں ہی میں خسارہ ہے من اعرض
عن ذکرہ فان لہ معیشۃ فتنک و لمحۃ یوم القیامۃ اعمی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ازل سے قائم و

نہ ہے اور اب تک چلی جائے گی۔

اللہ کا دستہ ہے، جو پہلے سے چلا آتا ہے اور تو اللہ کے
دستہ میں تبدیلی نہ پائے گا۔

پھر اب وہی راہ دکھیتے ہیں پہلوں کے دستور کی صورت
نہ پائے گا بدلتا، اللہ نہ پائے گا اللہ کا دستور

سُمِّتَ اللّٰهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِكِ
وَكُنْ تَحْدَ لِسْمِهِ اللّٰهُ تَبْدِيلًا (نخ)
وَمَنْ يَتَّبِعْ لِسْمَهُ اللّٰهُ تَبْدِيلًا
تَحْدَ لِسْمِهِ اللّٰهُ تَبْدِيلًا وَكُنْ تَحْدَ
لِسْمِهِ اللّٰهُ تَحْدَ لِسْمِهِ (نخ)

چونکہ اس ہدایت سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اعراض کرنے والے راہ حق کے روڑے
نہیں ہیں اور پستار ان حق کے راستوں میں خار دار عمارتی بن کر حائل ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو صفحہ ہستی سے
مت و نابود کر دینا ضروری ہے۔ تاکہ انبیاء و رسل ان کی ایذا رسانہوں سے اور مومنین صاف و قین ان کی شرارتوں اور
فتنوں سے محفوظ ہو کر خدا کا قانون نافذ و جاری کر سکیں اس لیے تمام انبیاء کے ذکر میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ان کی
شیش قوموں کو تباہ کر کے انہیں خلیفہ فی الارض اور زمین کا اصلی باشندہ قرار دیا گیا، چنانچہ آپ اس کو قرآن میں ملاحظہ
فرمائیے۔

حضرت آدم کے بارے میں تو اس قسم کا ذکر قرآن میں نہیں مل سکتا، کیونکہ انہیں تو ازل ہی سے خلیفہ فی الارض
قبول چکا تھا، کیونکہ وہ دنیا میں کسی قوم کے بنی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں کوئی وجود
اس کے سے نہیں تھا۔

البتہ دوسرے انبیاء کی زندگی سامنے رکھی جائے معلوم ہو گا کہ انہیں زمین میں قوت و طاقت بخشی گئی اور
انہیں خلیفہ فی الارض کا لقب و جدہ لائے ایک کی طرف سے عنایت ہوا، اور اس طرح سے دین کی اقامت کے لیے
میں مجبور کر دی گئی تھی۔ (باقی آئندہ)

خطا و کتابت کے وقت نمبر و یاداری اور ایجنسی نمبر کا حوالہ ضرور دیجئے ورنہ تعمیل ممکن نہیں ہو سکتی۔
”دفتر زندگی“ سے صرف اور متعلقہ زندگی کی بابت خط و کتابت کیجئے، وہ باتیں جو دفتر زندگی سے غیر متعلق ہوں گی ان کے
جواب سے دفتر معذوری ہے۔
”دفتر محسنات“ سے اب ”دفتر زندگی“ الگ ہو گیا ہے اس لیے ”زندگی“ کی بابت براہ راست ”دفتر زندگی“ کو
مخاطب کیجئے۔

زندگی کے پرانے پرچے دفتر میں موجود ہیں، جن حضرات کی کمال نامکمل ہو، وہ طلب فرما سکتے ہیں۔ (منہج)

اساسِ دین کی تعمیر

(۹)

(۴) صبر۔

مَنْ لَا فَاوَدَ نَالَ دِينَ صَاحِبِ اصْلَاحٍ

صبر کی حقیقت { اسبابِ دین کا چوتھا اور آخری بنیادی پتھر صبر ہے۔ صبر کا ہمارا ایک عرفی مفہوم ہے، ایک خوب کا لغوی مفہوم ہے اور ایک شرعی اصطلاحی مفہوم :-

عرفی مفہوم یہ ہے کہ انسان مصائب و آلام پر بے قرار نہ ہو، آہ و فغاں نہ کرے، دوا پلانہ چلتے بلکہ جذبات کو قابو میں رکھے،

فقوی مفہوم یہ ہے کہ کسی اور کو یا خود اپنے آپ کو ناگوار خاطر حالت میں روک رکھا جائے۔ اگرچہ اس حالت سے نکل آنے کی راہ نکلی ہو، مگر یا صبر نام ہوا شکل حالات میں ثبات و استقلال کا۔

شرعی اور اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ کوئی حالت بھی ہو، ناپسند خاطر ہو تو اور پسند خاطر ہو تو، ہر حال میں انسان دین کے تقاضوں اور بندگی کی ذمہ داریوں کو نبھائے، اور جس طرح اسے حالات کی ناسازگاریاں اور راہ حق کی آزمائشیں، اُحد اصدائے دین کی فتنہ انگیزیاں اور بند گان ہوا کی مخالفتیں حدود شرع سے ہٹنے نہ دیں، ٹھیک اسی طرح دنیا کی زمینیں اور سامانِ مہیش کی فراوانیاں، نام نمود کی رعیتیں اور جاہ و شہرت کی مطلق العنایاں بھی اس کے پائے استقلال کو مہنہاج شریعت سے بے گناہ ہونے دیں اور پھر اتنا ہی ہمیں کہ تیغِ ہندی اور کپتہ زرہ دونوں میں سے کوئی بھی اسے جنب نہ دے سکے، بلکہ ایسا بھی ہو کہ ذاتی میلانات اور شخصی اذواق، خاندانی روایات اور آبائی رسوم قومی تعصبات اور وطنی مفادات وقت کے فتاوے اور زمانے کے فیصلے بھی اپنا اور دکھا کر ٹھک ہار جائیں مگر مومن

اپنی شامراہ ہدایت پر دستور چھایا ہوا ہو۔

لیکن صبر شرعی کے مفہوم کی یہ جامعیت عام طور سے کم ہی مد نظر ہو کر رہتی ہے، اور قرآن میں اس مفہوم بالعموم وہی لایا گیا ہے جو صبر لغوی کا ہے، یعنی مصائب و شدائد میں ثابت قدم رہنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی باتیں صبر شرعی کی اصل حقیقت نہیں ہیں بلکہ اس کے ثانوی تقاضے ہیں، بہر حال صبر عربی سے صبر لغوی، اور پھر صبر لغوی سے صبر شرعی وسیع تر مفہوم کا حامل ہے۔

صبر کی اہمیت ابتدائیں کا آخری پیر کے بعد اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور ایسا کہ اوپر مذکور ہے اسلی سے اسے بخوبی دلور کی نمایا جاسکتا ہو۔

یہی صبر اور اس کی یہی وسیع اور وسیع تر حقیقت ہے۔ آپ قرآن مجید میں نمایا کیجئے اور کسی نبی کی بھی تائید دعوت پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی اولین ہدایات میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان میں نہ صرف یہ کہ صبر ضرور ہے بلکہ اس پر غیر معمولی زور بھی دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر اس دعوت کو کامیابی حاصل ہوئی ہے تو وہ آخری شرطوں کو پوری کرنے کے بعد ہی قدرت کی جانب سے اہل ایمان کو فتح کا پروانہ عنایت فرمایا گیا، اسی صبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی میں یہ ہدایت دی گئی :-

.... وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَفَأْخَذُوا بِرَبِّهِمْ (مذکر) اور اپنے رب (کی رعنا) کے لیے مبرک۔

چند دن ٹھیک یہ ہدایت دہرائی گئی :-

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُزْهُمْ كَاجْزَاءَ (مزل) یہ گفتار جو کچھ (مہماری مخالفت میں) کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور عجز کی ساتھ ان سے ملحدہ ہو جاؤ۔

پہلے سورتیں (مذکر اور مزل) بالکل ابتدائے نبوت کی سورتیں ہیں، اس لیے یہ تلقینات صبر بھی نبی کے لیے اولین ہدایات میں سے ہیں۔ پھر جوں جوں دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اور نتیجہ جس جس طرح شکلات و موانع کی آندھیاں تیز سے تیز تر ہوتی گئیں، ان تلقینات صبر کا بھی پیہم اعدا ہوتا رہا، دھرت نبی کے لیے بکواس سے کہیں بڑھ کر اصحاب نبی کے لیے بھی۔ مٹی بھر جماعت اپنے آپ کو اس حال میں پار ہی تھی گویا سرزمین عرب کا ذرہ ذرہ اسے نکل جانا چاہتا ہے اور سارے مادی اسباب اکٹھے ہو کر اسے بیخ کن دینا چاہتے ہیں۔ اور صرف جماعت کی تعداد ہی مختصر نہ تھی بلکہ ظاہری سرداران بھی ناپید تھے۔ حکم ہوا کہ :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (مزل) اے ایمان والو! (دن حالات کے مقابلہ کے لیے) صبر اور نماز کے وسیعہ مدد لو۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا (مزل) اے ایمان والو! صبر اختیار کرو، دوسری ذکر صبر کی تلقین کرو۔

وَدَايِعُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہاں جو کہ رہو، اور اللہ سے ڈرو، تاکہ کامیاب

(آل عمران: ۲۰۰)

ہو سکو۔

یہ مددِ مہربانہ کی صد اسل گونجی، اور اس انداز میں گونجتی رہی گویا یہی مبرورہ تنہا ہتھیار ہے جس سے مشکلات کے جھوم کو زبردست کر کیا جاسکتا اور یہ حق و باطل کا معرکہ سر کیا جاسکتا ہے، یہی قلیت تعداد کا بھی بدل ہے اور سرد سامان کار کی کمی کا بھی۔ چنانچہ یہ بتا بھی دیا گیا کہ ایسا کیوں کر ہو گا؟ ایسا اس لیے ہو گا کہ مہربان ہونا کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے اور کون ہے جو اس شکر کو ہر ادینے کا حوصلہ کر سکے جس کی آستینوں میں سے خود اللہ کا ہاتھ نبرد آزما کر رہا ہو۔

پھر یہی نہیں کہ مہربانی حق و باطل کی کشاکشوں میں کامیابی کی شاہ کلید ہے، بلکہ کسی گروہ کا صدقِ ایمانی اسی وقت اللہ کے حضور سزا قبول حاصل کرتا ہے جب وہ مہربانہ استقامت کا ثبوت ہتھیار کر دے :-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ.....

اور اللہ کے لیے لوگوں کی افواج نیک ہیں، بلکہ نیک ہر عمل ان کا ہو جو اللہ پر ایمان لائیں..... اور یہ مخصوص جو ہو سکے اور

بیماری میں اور لڑائی کے وقت مہربانہ استقامت سہم لیں۔

یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوائے ایمان میں تپتے ہیں اور یہی وہ

هُمْ الْمُتَّقُونَ (رقمہ ۱۶۲)

لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہی سنوں میں اگر کوئی ہدایت یاب اور سچی رحمت ہے تو وہ بھی صابر و دل کا گروہ ہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْ

مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ

وَدَرَجَاتٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (رقمہ ۱۶۳)

اور وہ اس کی رحمت سوز دیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر اہت یاب ہیں۔

غور فرمائیے، مہربان دین میں کیا مقام ہے، اور وہ کس طرح ایمان اور ایمانی زندگی کے آغاز کو بھی محیط ہے اور انجام کو بھی۔ یہ گمان نہ ہو کہ دین کے اندر مہربانہ بنیادی اہمیت ہی دعوتِ قرآنی ہی میں حاصل ہے۔ نہیں، دعوت کی پوری تاریخ کا ایک ایک باب مہربانہ کی اسی اساسی حیثیت کا گواہ ہے۔ دعوتِ موسوی کی شہادت اسی مضمون کے ابتدائی مباحث میں آپ کی نگاہوں سے گزر چکی ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ طور پر جو سب سے پہلی وحی حضرت موسیٰ

علیہ وسلم اپنا اصول و اسلام پر نازل ہوتی ہے اس میں ہی خود آنحضرت کو صبر و استقامت کی ہدایت موجود ہوتی ہے۔
(وَلَا تُفْسِدُوا كَلِمَہَہٗمْ اَعْمَہَا مِنْ لَآ یُؤْمِنُ بِہَا) اور جب دعوت شروع ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور فرعونی اقتدار ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے تو بعد ہی ہدایت ان مومنوں کو بھی دی جاتی ہے :-

قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِہٖ اَسْتَعِیْزُوْا بِاللّٰہِ وَاصْبِرُوْا ۔ (اعراف - ۱۲۵)
موسٰی نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔

اور آخر کار جب فرعونی مظالم کے آئنی پچھے سے انہیں نجات ملتی ہے تو اسی ”صبر“ ہی کے طفیل :-
تَمَّتْ کَرَمَہٗ رَبِّکَ الْخَیْرَ عَلَیْکَ اَبِیْہِیْ
بنی اسرائیل پر میرے رب کا کرم خیر پورا ہو کر رہا ہو۔
اِنَّکُمْ لَیْسَ بِمَاصْبِرُوْا (اعراف - ۱۳۳) ان کے صبر اختیار کرنے کے۔

تاریخ ہدایت کے اس سے بھی قدیم صفحات اگر آپ الٹ کر دیکھیں گے تو ایک ایک صفحہ اسی روشن حقیقت کا گواہ ثابت ہو گا۔

صبر و استقامت کی ان سعادت بخششوں کو صرف اسی پار کی زندگی تک محدود نہ سمجھئے، اس پار کی زندگی، حقیقی اور ابدی زندگی میں بھی خوش نجات وہی ہوں گے جو اپنے ساتھ صبر کا توشہ لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ چنانچہ حق تعالیٰ انکو کاروں کو اپنی مغفرت اور رحمت کا انعام عطا کرتے ہوئے فرمائے گا :-

اِنِّیْ جَزَیْتُکُمْ اَلْیَوْمَ بِمَا صَبَرْتُمْ ۔
آج کے دن میں نے ان کو یہ جزائے میرا صبر کے سبب ہی ہے میں انہوں نے مظاہرہ کیا تھا۔

اور اس بخشش اور بدلے بخشش کا اعلان کچھ اسی دن یکایک نہیں ہو گا، بلکہ اس کی اطلاع ہمیں یہیں دی جا چکی ہے۔
اُولٰٓئِکَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَۃَ بِمَا صَبَرُوْا
(انہیں اجر میں جنت کے) بالا خانے ان کے صبر کے باعث دیے جائیں گے۔ (فرقان - ۷۵)

صبر کو یہ غیر معمولی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ بالخصوص ایسی شکل میں کہ وہ دین و ایمان کی اہمیت صبر کی وجہ سے { کوئی مثبت حقیقت بھی نہیں ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور نماز کو اس باب میں جو بنیادی حیثیتیں حاصل ہیں، ان کے لیے ان کی ایجابی نوعیت بجائے خود ایک بڑی بلکہ اصلی سفارش ہے۔ مگر صبر تو کچھ ہونے یا نہ کرنے کا نام نہیں، وہ تو کچھ نہ ہونے یا نہ کرنے کا نام ہے۔ ایسی حالت میں دین کے خدا صبر کی یہ اہمیت ایک قابلِ خود مسئلہ ہے۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔

اساس دین کی مذکورہ بالا تین بنیادوں کو آپ مثبت حقیقتیں قرار دیتے ہیں، بلاشبہ ان کی ایجابی نوعیت کے ساتھ ساتھ ان کی غیر معمولی عظمت و افضلیت بھی ناقابلِ تحدی ہے، اور صبر ہرگز ان کا متقابل نہیں ہو سکتا لیکن اس

وہی صبر بھی انتہائی حقیقت اپنے اندر ایک ایسی شان استیاء بھی رکھتی ہے جو کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔
اللہ ایمان بالآخرت اور نماز وہ چیزیں ہیں جن کے اندر غلط بیانیوں اور فریب کاریوں سے کام
نہیں لیا جاتا، مگر صبر کے اندر ایسا کوئی امکان نہیں، دوسری چیزیں بنائے حق تو ضرور ہیں مگر ان کا اظہار
و نمائش اور ریاکارانہ بھی ہو سکتا ہے، مگر صبر کا نمائشی مظاہرہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی نے اس کی ذہنی
یا بھی تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ بجائے خود صبر کا کھونا سیکھ نہیں چلا یا جاسکتا بلکہ دوسرے سکڑوں کا
بھی معلوم ہوتا ہے۔ دراصل جو چیز اللہ کو مطلوب ہے وہ صرف ایمان باللہ ہے، اور اس ایمان کے
غیر ایمان بالآخرت تو وہ بھی ایمان باللہ کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہے، اور نماز ان ہی دونوں
کا خارجی ظہور ہے، جیسا کہ ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اب یہ ایمان باللہ اگر کہیں اپنے اندر صدق اخلاص
نہیں رکھیں نفاق و ریا کی نقاب اوڑھے بھی نمودار ہوتا ہے دوزخ بائیں ہیں اور دونوں سے یکساں بلند
ساتھ آنا باللہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں، و آں حالیکہ ایک کانوہ بچے قلب کی گہرائیوں سے اٹھ کر رہا
ہے اور دوسرے کا وہیں کا وہیں ہی پر جم لیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہوئی کہ سچ کو محبوب سے الگ
اور ایمان صادق و ایمان کا وہب کے درمیان امتیاز کی کوئی صورت پیدا کی جائے۔

امتیاز { اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ”روز اول ہی سے متعین فرما رکھی ہے، جس کا نام قرآن میں سُورۃ التَّوْبَةِ
ہے۔ ظاہر بات ہے کہ لوہائے ایمان کی صداقت اگر معلوم کی جاسکتی ہے تو صرف ایک طریقے
پر ہے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جائزہ کسی بھی ہوئی اور ان بھی حقیقت کا وجود آدمی اسی وقت
ہے جب اس کے لوازم کا مشاہدہ کر لے یہی لوازم و مقتضیات وہ معیار ہیں جن پر کسی شے کے واقعی وجود
پر کھانچا جاسکتا ہے اور پھر اس کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ پس کوئی وجہ نہ تھی کہ حیات
سب سے اہم حقیقت یعنی ایمان کو محض اس ہوائی نوح کی بنا پر تسلیم کر لیا جاتا جو کسی حلق سے امت باللہ کے
سے نفع میں پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اپنی وفا دارانہ پسندگی کی سند عطا فرما دیتا
اپنی زبان سے اس کا دعویٰ کر دیا ہو۔ اس نے تو انسان کو پیدا ہی اس فرض کے لیے کیا تھا کہ اس کے
میں بندگی کو آزمایا جائے اور دیکھا جائے کہ کون اس کا بندہ بن کر رہتا ہے (وَحَلَقَ الْمَوَدَّ وَالْجَبْنَ
أَجَلَهُمْ أَحْسَنُ مَحَلًّا) پھر یہ کتنی عجیب بات ہوتی اگر وہ لوگوں کے محض زبانی دعووں کو سن کر انہیں اس
اکامیاب قرار دے دیتا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ بنی نوع انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ
تھے کون اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ”يُكَلِّمُ أَحْسَنُ مَحَلًّا“ تم میں سے

کون عین اچھا نکلتا ہے۔ پس ضروری تھا کہ ایمان کے وعدوں کو عمل کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔

یوں تو دنیا کا کوئی کام اور مقصد نہیں جو بغیر کسی جدوجہد کے پورا ہو جائے، مگر وہ مقصد جو اپنی غفلت میں

آپ اپنی نظیر ہو، اس کے لیے کسی جدوجہد کی کوئی معمولی مقدار ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پر ایمان، اس کی ہمنوا،

اس کے دین کی پیروی اور پھر اس کی اقامت کا مقصد وہ مقصد ہے جس کے لیے بڑی ہی نچتر عزیمت کی ضرورت

ہے۔ آپ کوئی مقصود لے کر اٹھیں، راہ میں رکاوٹیں لگیں کہیں کہیں پیٹ آئیں گی، لیکن یہ مقصود گراں تو ایسا ہے جس

کی راہ میں دُور دُور بھاری چٹانوں، گہرے غاروں، سنگلاخ وادیوں اور خاردار جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نظر ہی

نہیں آتا۔ کسی اور شے کا نام لیجئے، اگر ایک طرف سے مخالفت کی تہمت شکن صدا بلند ہوگی تو تین طرف سے حملہ

افزائی کی آوازیں بھی آئیں گی، مگر اللہ کا نام لیجئے اور دیکھیے کہ ہر سمت سے جگر شکاف نہرے گونج اٹھتے ہیں۔ کسی

تحریک کا علم اٹھا لیجئے، شکلوں اور مخالفتوں کی بارش ہی کیوں نہ ہوئے گی، مگر کہیں جس کی لذت کہیں شہرت کی

ہوس، کہیں خاندان کی حمایت، کہیں قوم کی عقیدت کہیں کسی خاص طبقے کی تحنیں، کہیں حب وطن کی سند، غرض کوئی نہ

کوئی چیز دل کو گرا مانے اور تسک دینے کے لیے ضرور موجود ہوگی، مگر دین کی دعوت دیجئے پھر دیکھیے وطن کی زمین آپ

کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، قوم غدار کی کے القاب سے نوازی ہوئی ہے، ملت طعنوں اور افترا پروازیوں سے استقبال

کرتی ہے، خاندان برداشت کرنے سے انکار کر دیتا ہے، حتیٰ کہ خود اپنا نفس بھی آمادہ پیکار ہو جاتا ہے۔

لہذا اس خوش فہمی کے علی الرغم کہ غلط مقاصد کے لیے بیشک شکلات اور مصائب کا سامنا ہو، مگر میں مقصد

کی بنا رضائے الہی پر ہو، اس کی راہ تو بڑی ہموار اور آسان گزار ہونی چاہیے، اس کی دشواری گزار یاں بھی درجہ بندی

یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اس عالم کے عام دستور کے مطابق جس طرح اور مقاصد کا حصول کم و بیش کچھ نہ کچھ

قریباً بول پر موقوف ہے، اسی طرح اس مقصد کے لیے بھی کچھ قربانیاں دینی ہی پڑیں گی، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یہاں

عام دستور کے مطابق ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر تکلیف برداشت کرنی ہوں گی، اور محض اُن ہی مصائب اور

مواعظ سے سابقہ پیش نہیں آئے گا، جو اسباب عام کے سخت پیش آ جاتیں بلکہ اللہ تعالیٰ بال مقصد ایسے حالات سے

دوچار کرنا رہتا ہے جو ناگوار خاطر ہوں، ایسے موقع پیدا کر کے کہ ہنسائے جن میں جان و مال کا زربان ہوا دنیا بولوں

کو کانوں میں پیسنے رہنے کا اہتمام کرتا ہے جو جذبات دل پریشان ہوں۔ وہ کہتا ہے :-

لَقَدْ بَلَّوْا كَلِمَةً بَشِيْعَةً مِنَ الْخَوْبِ وَالْخَوْبِ
وَلَقَدْ بَلَّوْا كَلِمَةً بَشِيْعَةً مِنَ الْخَوْبِ وَالْخَوْبِ

ہم تمہیں کچھ (خبر) بگڑے، خوف سے، کچھ نا توں لے
مال جان اور پیاروں کے نقصانوں سے فرماؤ نہ مانا

(بقہ ۱۵۰۰)

اور جب جھوٹے لوگ اس صورت حال سے گھبرا گھبرا کر چھٹنے لگے تو فرمایا :-

اسی طرح کی تعبیر

نَحْسِبُ النَّاسَ أَنْ يَمُوتُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا
وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ (حکوت - ۳)
سکین لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ امانت کے ذریعے
کو ہم ایمان لائے، پس یوں ہی چھوڑ دے جائیں گے اور

انہیں آزمایا جائے گا۔

اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ تمہارے لیے کوئی نالا روپیہ نہیں اختیار کیا گیا ہے بلکہ ہماری ہمیشہ سے
یہ سنت جاری رہی ہے۔ یہ "خز" آزمائش بہت قدیم ہے اور وہ ساری سے دو سنتوں کا "مخصوص حصہ" رہا ہے۔
وَلَقَدْ قَطْنَا الْآزِنَ مِنْ قَبْلِ هَذَا (حکوت - ۳)
اور ہم نے انہی (دو میان ایمان) کو آزمایا تھا جو ان

سے پہلے گذر چکے ہیں۔

آیات مذکورہ سے یہ بات روشنی میں آجاتی ہے کہ ایمان کی راہ پر قدم رکھنے
والوں کو آزمائشوں کے دور سے گذرنا لازمی ہے، اور ایک نظری انسان کو۔
تو اتنی روشنی میں کرتی ہے، لیکن ایک عملی انسان کو، ایسے انسان کو، جو اس حقیقت کا علم صرف برائے علم حاصل کرنا
چاہتا ہو بلکہ برائے عمل چاہتا ہو، اس سے زیادہ تیز روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ درکارنا مشائی نہیں بلکہ بنیاد خود اس
راہ کا راہرو ہے، اس لیے وہ اس کے ایک ایک نشیب و فراز کو اپنی آنکھوں دیکھ لینا چاہے گا۔ وہ بس اتنا جان کر
خاموش دورے نہ کرے بلکہ ایمان کی صراطِ مستقیم شکلات سے گہری ہوتی ہے، بلکہ اسے جس ہوگا کہ یہ شکلیں
کبھی طرح کی ہوں گی، تاکہ ان کے لیے وہ پہلے سے اپنے دل و دماغ کو تیار کرے، اور اچانک ان کا سامنا ہو جائے
پر امتحان نہ ہو بلکہ عمل کا متنازعہ ہو جائے۔ اس لیے ہم ان شکلات و مصائب کا فدا فیصلی جائزہ لیں گے اور یہ معلوم کرنے کی
سکھش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ابتلا کن کن شکلوں میں ظہور کرتی ہے اور کن کن طریقوں سے علم برداران حق
کو آزمایا جاتا ہے۔ اور پچ تو یہ ہے کہ اس کے بغیر ان مصائب کی غفلتوں کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔

قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آزمائشیں ہر جہتی ہوتی ہیں انسان کو ہر طرف سے ٹھونک بجا کر دیکھا جاتا
ہے۔ اس کے دل و دماغ کا ایک ایک گوشہ چھانا جاتا ہے، اور اس کے جذبات کا کوئی تار نہیں جس پر مضرب ابتلا
کی ضرب نہ پڑتی ہے۔

اس زبردست امتحان کی ابتداء عوام کو بھڑکا دینے والے پر فریب پروپیگنڈوں سے
ہوتی ہے۔ داعی حق سیدھے سادے فظوں میں دنیا کی سب سے بڑی تپجانی کا پیغام
دیتا ہے، اور اس بات کے قوی اسکانات ہوتے ہیں کہ اس کی فطری مدلل دور و دل نہیں دعوت عام لوگوں کو اپیل کرنا
کہ وقت کے سیاسی اور مذہبی اجارہ داروں کی طرف سے پہلے گزیب و مخالفت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور پھر یہ مظاہرہ
عوام فریب پروپیگنڈوں کے طوفان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بدگنائوں کا ایک میاب امتحان ہے جس کی تیز و تندہیوں

اس میں دین کی تعمیر

میں دعویٰ حق کی معصوم متانتیں تنکوں کی طرح پٹے پٹے لگتی ہیں۔

وَمَا أَدْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن دَسْخِلٍ
وَلَا بَعِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّاهُ أَتَى الشَّيْطَانُ
فِي أُمْنِيَّتِهِم (رج)

اے پیغمبر! ہم نے تم سے پہلے جس رسول یا نبی کو بھی بھیجا۔
(اس کو ضرور اس صوبہٴ حال سے سابقہ پیش آیا کہ اس نے
اپنی دعوت بچانے کی، تمنا کی نہیں کہ شیطان نے اس

میں دخیل اندازی کر دی۔

تمنائے نبوت میں یہ شیطانی دخل اندازیاں کیوں کر ہوتی ہیں؟ اس کی شرح بھی قرآن ہی سے سینے :-
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ بَشَرٍ مِّنْ دَسْخِلٍ
وَلَا تَمَنَّاهُ إِلَّا إِذَا تَمَنَّاهُ أَتَى الشَّيْطَانُ
فِي أُمْنِيَّتِهِم (رج)

اور اے نبی! جس طرح آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے

اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین اس دین کو

دعوت حق کا دشمن بنا کر رکھا کیا تھا جو ایک دوسرے

کو خوش نہا باتیں سکھائے تاکہ دین خدا کو، مبتلا فریب کریں۔

”زخرف القول“ جس کا ترجمہ ہم نے ”خوش نہا باتیں“ کیا ہے، ان باتوں کو کہتے ہیں جو ہوں تو بے اصل
مگر ایسے انداز میں کہی جائیں کہ عام لوگوں کو سحر کر لیں، جن کے اندر کوئی دینی، اخلاقی اور عقلی جو سر نہ ہو مگر ادھر
حسن عقیدت کی طبع کاری کر دی گئی ہو۔ عوام الناس یوں بھی کہاں کے نکتہ رس اور صاحب فکر و تہیز ہوتے ہیں،
لیکن جب ان کی ساری دین داری صرف چند خوش عقیدہ گویوں میں سمٹ آئی ہو تو ان کے جذبات کی نزاکت اپنی
انتہا کو جانچتی ہے۔ ایسے وقت میں ان کے ان محبوب عقولیت کو، جنہیں پوری ستاح دین ٹٹا کر انھوں نے کمال حفاظت
اپنے نہاں خاںہ عقیدت کی زینت بنا رکھا ہو، چھیڑ دینا کتنا خطرناک کام ہے۔ ہوشیار مخالفین حق نے ہمیشہ اس موثر
مگر آسان پیکوں کو بڑی ہی فراخ دلی سے استعمال کیا ہے، اور خدا کے ان سادہ لوح بندوں کو، جو دعوت حق
سے قریب ہو رہے تھے، بس ایک ”زخرف القول“ سے اتنا دودھ کر دیا کہ اب ان کے کانوں تک اس دعوت کی
گوئی بھی نہیں۔ پہنچائی جا سکتی۔

نباید مثالوں کے ذریعہ یہ بات زیادہ وضاحت سے سامنے آ سکے گی۔ اس لیے ان چند ایک چلتے
ہوئے نعروں پر نظر ڈال لینی چاہیے جو دعوت قرآنی کی مقاومت میں تریش مکہ اور سیود و منافقین مدینہ کی جانب
سے پھیلے گئے تھے :-

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، جواب دیا گیا کتنی عجیب بات ہے! ایک ہمارے
ہی جیسا انسان اللہ رب العالمین کا الٰہی بن جائے! جلاؤ نیا جہان کا شہنشاہ اب ایسا کیا گذرا ہو گیا ہے!
کیا اس کے پاس فرشتے نہ تھے جو وہ ایک بشر کو پیام پر بنانے پر مجبور ہو گیا۔ اَبَحَثَ اللّٰهُ كَسْبًا رَّسُولًا۔ (نجم ۱۷)

اللہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ایک بشری کو یہ خلعت اربابِ معرفت ہونی چاہی تو کیا اس کے لیے بس حضرت
ہی کی ذاتِ گرامی لائقِ انتخاب تھی؟ ہم میں سے کوئی اس کا اہل نہ تھا؟ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْ بَیْنُنَا۔ (ص۔ حق
نویہ تھا کہ اس کے لیے طاعت اور کرم کے احیان و اشرف میں سے کسی کو منتخب کیا گیا ہوتا، وہ شاید اس منصبِ جلیل کا
کچھ اہل بھی ہوتا۔ اَمْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْفُرْقَانَ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْفِیَّتِیْنِ عَظِیْمَیْنِ۔ سورہ زمر (۱) لیکن ایسے شخص کا انتخاب
تو عجائبات میں سے ہے جس کے پاس نہ دولت ہے نہ سروری، جو اپنے سودے سلع کے لیے ایک غلام تک نہیں
رکھتا۔ مَا لِهٰذَا الرَّسُولِ یَا اَهْلَ الطَّعَامِ وَیَمْشِیْ فِی الْاَسْوَاقِ۔ سورہ فرقان (۱) اور پھر یہ تو دیکھو اس شخص کے پیروں
کا کیا حال ہے؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، حق شناس اور طاعت شعار بندے ہیں، اور اس
لیے وہی محبوبِ خدا ہیں، مگر صورت دیکھیے تو جیسے فلاکت بر سر رہی ہے، چند قہقروں اور چہچہروں تک کے لیے ترس
رہے ہیں۔ کیا حق پرستی اور محبوبیتِ الہی کے علائم یہی ہیں؟ اَمْ اَلْهٰکُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ بَیْنُنَا۔ (انعام) یا پھر اللہ کو اپنے
چہیتوں کی خبر ہی نہیں۔ (اَلْکَیْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشَّاكِرِیْنَ۔ انعام)

پیغمبرِ خدا نے فرمایا: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں“ اور جن کو تم فوق البشر قوتوں اور معبودانہ قوتوں کا حامل سمجھتے
ہو وہ سب مجبورِ محض ہیں۔ شورا تھا، کیا یہ عظیم جلیل ہستیاں عظمت و شان کی اسی سطح پر ہیں جس پر ہم ہیں؟ یہ ان کی شان
میں کیسی شدید گستاخی ہے! کیا آج سے معبودانِ غلام کی یہ پوری بزمِ برخواست کر دی جائے گی، اور بس ایک ہی معبود
رہ جائے گا؟ یا للعجب (اَجْعَلُ الْاِلٰهَۃَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنْ لِّهٰذَا لَشَیْءٌ عَجَبٌ۔ ص۔)

تسلیم حق نے شرک کے باطل ہونے پر اس طرح و قائل کے انبار لگا دیئے کہ مشرکوں کی زبان اسند لال
لاکھ کوششوں کے باوجود کھٹنے کی جرات نہ کر سکی، مگر ان کی زبان جھلکوں کو دکھ سکتا تھا، انہوں نے کہا شروع
کیا، ہم تو اسی راستے پر چل رہے ہیں جس پر اپنے اسلاف و اکابر کو چلتے پایا ہے (اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی
اُمَّۃٍ وَّاَنَّا عَلٰی اَنۡاۡرِہِمۡ مُّخْتَلِفُوۡنَ۔ زمر) مطلب یہ تھا کہ آج تو تم یہ فرماتے ہو کہ ”اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں“ مگر ہمارے اسلاف و جن میں فلاں فلاں جیسے دہر فلاں فلاں جیسے حکیم، فلاں فلاں جیسے علمینِ خلاق
اور فلاں فلاں جیسے ماہرینِ الہیات شامل ہیں، مانتے اور فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین خاص کو
الوہیت کی بعض معنوں سے نوازا رکھا ہے، اور وہ ائمہ کے دربار میں ہمارا ذریعہ بخشش ہیں، اس لیے ہمیں ان کی
پرستش کرنی چاہیے۔ اب اگر تمہاری بات صحیح مان لی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے سارے اسلاف حق تھے
مگر اہم تھے اور جہنم کے کندے تھے۔ بس آپ ایک عقل مند اور واقعہ اسرارِ حقیقت ہیں!

شروع نے شریعت کے تفصیلی احکام دینے شروع کیے اور پوری انسانیتِ زندگی کو ایک ہمگیر ضابطہ بنا دیا
اس کا پابند بنانا شروع کیا، کہا جانے لگا کہ لو! دین کی ایک نئی قسم ایجاد ہوئی ہے، اب وہ معبودوں اور قربان گاہوں

کل کر بازار اور کھیت تک، حتیٰ کہ بیت الخلاء تک جا پہنچا، (قَدْ عَلِمْتُكُمْ نَبِيَّكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَقٍّ الْخَزَاعَ وَ زَمَنًا) آیت نازل ہوئی کہ مرد اور حرام ہے، صرف اس حلال جانور کا گوشت کھاؤ جسے تم نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، فرمایا گیا، کیا خوب، اللہ کا مارا ہوا تو حرام نہیں مگر اپنا مارا ہوا حلال و طیب !

مخول قبلہ کا حکم آیا، بنودیوں اور بیودی مناظروں نے آسمان سر پر اٹھایا، لوگوں سے کہا چلو گاہے میں تمہارے نبیؐ جن کا خدا بھی جلیبیں بدلتا رہتا ہے کل تک تو جنت المقدس کی طرف رخ کرنا ہی دین و ایمان ہے، مگر آج اس کی طرف منہ کرنا حرام ہو گیا۔ یہ ہوا کا رخ دیکھ کر چلنا نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک ہی بات ماضی و فرض، اور حال و مستقبل میں سوجب کفر! رائے اور فیصلے کی یہ دورنگی بھی خوب ہے !

ہجرت مدینہ سے پہلے صحابہ مظلومین کا ایک گروہ ستم کدہ مکہ سے حبشہ ہجرت کر جاتا ہے وہاں کے بادشاہ اشقی سے پناہ کا طالب ہوتا ہے۔ سرداران قریش اپنے ڈپلومیٹوں کا ایک وفد بھیجتے ہیں، جو شاہی دربار میں ضرر کو مطالبہ کرتا ہے کہ ”یہ ہمارے بھائے ہوئے غلام ہیں انھیں ہمارے حوالہ کر دیا جائے“ لیکن بادشاہ ن حال کے بعد یہ مطالبہ منظور کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ وفد مجبور ہو جاتا ہے اور کچھ نئی ترکیبیں سوچتا ہے۔

کار شیطان اس کو ایک ”تبر بہد“ تدبیر سمجھاتا ہے۔ چنانچہ وہ اگلے دن پھر حاضر ہوتا ہے اور نجاشی سے ناہے ”عزت مآب ذرا یہ تو دریافت فرمائیں کہ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ بادشاہ لماؤں کے سامنے یہ سوال رکھ دیتا ہے۔ مسلمان موقع کی خوف ناک نزاکت محسوس کر گئے، وفد بے چینی کے ساتھ اپنے اس کاری داؤ کا انجام دیکھنے کے لیے ہمہ تن چشم و گوش بن جاتا ہے، اسے یقین ہے کہ عیسیٰؑ کو انھوں نے نبی ہدایات کے مطابق ”عبداللہ و رسولہ“ کہا نہیں کہ عیسا نبیت کا محافظ نجاشی اپنے مقتدا کی اس توہین پر آگ نہ ہو جائے گا اور انھیں بد عقیدہ اور گستاخ قرار دے کر ہمارے حوالہ کر دے گا۔ اور اس میں ذرا بھی شک نہیں شیطانی تدبیر بھی ایسی ہی ہے پناہ، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کی نصرت و حمایت نے اسے کامیاب نہ کرنے دیا اور جب حضرت جعفر طیارؓ نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰؑ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے ہیں، تو نجاشی نے ان سے ایک شکا اٹھایا اور کہا کہ ”خدا کی قسم، عیسیٰؑ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہ تھے“

عوام فریب پر دوپکندوں کی یہ چند شاکیں ہیں۔ ذرا انبیاء انسانی کی روشنی میں ان کی سحر کاریوں کا زہ لیجئے اور دیکھیے کہ وہ سادہ لوح عوام کی قوت فیصلہ پر کبسا زبردست شبخوں مارتا ہو گا، اور عوام بھی جن کے قوائے فکر رنگ خوردہ ہوں، جو دین داری کے سہل ٹوکوں کے عادی ہو، آپاؤ اجداد کی عظمت اور ربی پر شک کرنا جن کی تمنا ہو، اور جو بالعموم قدامت کے پرستار، اور کسی بھی اصلاح و تب کے طبی دشمن ہوں۔ اور پھر اس کا اندازہ کیجئے کہ نبی اور اس کے ساتھیوں کے دلوں پر کیا بیت

جاتی ہوگی جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی گھنٹوں، دلوں اور مہینوں کی واحیاء سماجی کا حامل بس ایک چلتے ہوئے
غیرے کی نذر ہو گیا۔ کیا ان کے دلوں کا ٹوٹ ٹوٹ چلنا غیر غلبہ ہے؟ تجربہ اور مشاہدہ کہتا ہے کہ غلبہ کیا
یہ تو یقینی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوں ہی ہوتا آیا ہے اور یوں ہی ہوگا، ممبر کو اور اپنا کام کیجے جاؤ
اگر دعوت حق سے تمہیں قلبی تعلق ہے اور چاہتے ہو کہ دوسرے بھی اسے قبول کر لیں تو اس کا ثبوت یہ نہیں ہے
کہ ان غوغا آرائیوں سے دل شکستہ ہو کر بیٹھا جاؤ، نہ ہمارا فرض تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ان کے
دلوں میں اتار دینا نہیں ہے۔ پس یہ طوفان مخالفت جہاں اپنے اندر اور بہت سی حکمتیں رکھتا ہے، اس کی
ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ تمہارے اس تعلق خاطر کو جانچا جائے جو اس دعوت کے ساتھ تمہیں ہے۔ دراصل تمہارے
حالات ان منکرین حق کے لیے وجہ آزمائش ہیں اور ان کے اطوار و افعال تمہارے لیے وجہ آزمائش (وَجَعَلْنَا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً) (فرقان) پس ممبر کو۔ اَتَعْمَلُونَ۔ (باقی آئندہ)

حیات نو ہفتہ وار حیدر آباد (دکن)

ہندوستان میں تحریک اسلامی کا ممتاز داعی،

علی، اخلاقی و دینی مضامین، دلچسپ اور مفید تنقیدیں، میماری اور با مقصد افسانے، بلند
پایہ اور پرورد و منظومات، سلم اور غیر سلم بھی اصحاب کے لیے قابل مطالعہ ادارتی نوٹس۔ اس کی خصوصیت
میں شامل ہیں، اکیم اکتوبر ہفتہ سے بلند میماری اور نئے انتظامات کے ساتھ باقاعدہ شائع ہو رہا ہے۔
ہندوستان میں تحریک اسلامی کی رفتار کار کو معلوم کر لے اور اس کے طریق کار کو سمجھنے کے لیے اس کا
مطالعہ از بس ضروری ہے۔

چند سالانہ ورستے ششماہی (د) فی پرچہ دو آنے (دہ)

پتھر کا دفتر حیات نو حیدر آباد، دکن۔ انڈیا۔

تحریک اور تعمیر افراد

(۲)

انور عظمیٰ

اس سے پہلے موجودہ دور کی بڑی اور علمی تحریکوں پر اس لفظ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے کہ ان کا اثر انسان کی انفرادی زندگی پر کس قسم کا ہوتا ہے؟ اور پھر جب یہی افراد اجتماعیت کو وجود میں لاتے ہیں تو اس کی مجموعی اثرات انسانی معاملات پر کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ اس دوران بحث میں یہ دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی کہ ان دو تحریکوں کے اندر وہ کیا بنیادی تقاضے موجود ہیں؟ جن کی وجہ سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر ایک ہندول بے ربطی بلکہ مساوات و حشمت و بربریت کی جھلک پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اور وہ اصول اور ضابطے جو علمی دنیا میں بڑے جاذب نظر اور دلکش معلوم ہوتے ہیں، جب علمی دنیا میں آتے ہیں تو مستقل لعنت بن جایا کرتے ہیں، عام طور پر جب اس عنوان فکر پر لوگ سوچتے ہیں تو ایک بنیادی غلطی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، وہ اس نفس پر غور ہی نہیں کرتے، جہاں کے زہریلے زنج سے وہ شجر خشک پیدا ہوا ہے جس کو مغربی تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے بجائے وہ اس کے پھولوں اور پھولوں پر اپنا سارا ذکر تحقیق و تنقید پر صرف کرتے ہیں، اور اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے موجودہ تہذیب کے تقاضے کو درگزر سے کاہل کیا، اور انسانی زندگی کے گراں قدر خدمت انجام دی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ کسی خرابی کے دور کرنے کا یہ کوئی معقول اور نتیجہ خیز طریقہ نہیں ہو سکتا، خاص کر کسی ایسی تہذیب کے متعلق جس کے سلسلے میں جس نے کہ اپنی بنیاد ہوشیاری اور کمال عیاری کے ساتھ جذباتی اصولوں پر قائم کر رکھی ہو، یہ طریقہ تو مطلق فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ تہذیب یا تمدن ان مظاہر کا نام نہیں ہوتا ہے جو عام طور پر روزمرہ کی زندگی میں رائج ہوتے ہیں، بلکہ تہذیب دراصل وہ بنیاد یا جڑ ہوتی ہے۔ جو افراد کی ذہنیت کو بطور زمین کے پتھر کی کرتی ہے، اور جس میں سے منت نئی شاخیں پھوٹتی ہیں، طرح طرح کے غنچے نکلتے ہیں، رنگ رنگ کے پھل کھتے ہیں اور

بھانت بھانت کے پھل اس سے حاصل کیے جاتے ہیں، آپ نے اگر خفا ہو کر کسی ایک پھل، کسی ایک پھل، یا زیادہ بھنت سے کام لے کر کسی پوری شاخ پر اپنے تیشے کی ضرب لگائی تو، بڑا گرفتور کھتی ہوگی تو اس پھل کی جگہ پر اور دوسرے پھل اس کٹی ہوئی شاخ کی جگہ پر اور کئی شاخیں بھال کر آپ کے اس خود فریبانہ عظیم الشان کارنامے پر پانی پھیر دے گی۔

یہ تو ظاہر ہے کہ جب کسی غلط اور مہلک تہذیب کی تباہ کاریاں کھل کر انسانیت کو موت کے گھاٹ اتارنے لگتی ہیں، تو ذہنوں کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر محاسن دل، اور قوت فکر رکھنے والا ذہان اس مسئلہ کو بنیادی حیثیت دے کر ایک مفید اور نفع بخش عمل کی تلاش میں اپنا آرام بخ دیتا ہے، چنانچہ جب موجودہ تہذیب کی ہلاکت آفرینیاں منظر عام پر آئیں تو ذہنوں کی توجہ اس طرف مڑ گئی اور مفکروں اور مصنفوں نے تمام مسائل سے صرف نظر کرتے ہوئے، اس مسئلہ کو اپنا محور فکر قرار دے لیا، یہ دو تجویزیں، جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے ان کو عملی دلائل پر مرتب کرنے والوں نے بھی اپنے وقت کا بڑا قیمتی حصہ اس مقصد پر صرف کیا، لیکن جس نے ان کوششوں کی عملی و عملی تاویل کا مطالعہ کیا ہے، اس پر یہ واضح ہو گا کہ ان میں سے اکثر حضرات، خواہ وہ مشرق کی پیداوار ہوں یا مغرب کی، ہمیشہ اس تہذیب کے نتائج سے اُکتھے رہے ہیں، اس لیے ان کی ان ٹھک اور جاں کسل کوششوں کے بعد اگر کسی شبہ حیات میں کسی بہتری کی توقع ہوئی تو دوسرے شعبہ ہائے حیات اور زیادہ مبہوم ہو کر رہ گئے۔

مثلاً، کلیسا اور تخت کے امتزاج سے جو مفاسد سوسائٹی کی رنگ و پے میں سرایت کر گئے تھے، ان کو دور کرنے اور سوسائٹی کو ان کے اثرات بد سے بچانے کے لیے مغرب کی رائے عامہ اور سنجیدہ طبقہ نے جو کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں ایک آزاد ماحول اور حریت پسند معاشرہ کی تشکیل عمل میں آئی، اس کوشش میں بھی صرف انہیں مظاہر تمدن کو سامنے رکھا گیا، جو دن رات، زندگی سے براہ راست تعلق رکھتے تھے۔ یعنی جاگیرداروں اور اونچے طبقوں کی چیرہ دستیوں، مذہبی طبقہ کی "مقدس" تہرانیاں، اور ان کے مقابل میں مغلوب انسانی طبقہ کی مجبوریاں اور کس پر سیالیاں، پھر اس صورت حالات نے جو طبع ان دونوں طبقوں کے درمیان حائل کر دی تھی، اس کی روز افزوں وسعت، دن رات کے نامردانہ سلوک، پھر اس کے نتیجے میں عام معاشی بد حالی اور اخلاقی و سماجی مفاسد وغیرہ وغیرہ، ایسے مسائل تھے، جنہوں نے کہ وقت کے مفکروں کے ذہن کو اتنا متاثر کر رکھا تھا کہ انہوں نے اس کی طرف مطلق توجہ ہی نہیں دی کہ یہ نظام حیات جو ایک طویل مدت سے پائیت اور نہشتا بہت کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں سوسائٹی پر مسلط ہے، اور جس کو خدا انسانیت اور بے قید خواہشات کے زہریلے مزے سے بل رہی ہے، یہ اصل بس کی کاغذ ہے، جس کا زہریلا اثر سوسائٹی کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اور اگر اصلاح حالات کا جذبہ سنجیدگی کا حامل ہے تو سب سے پہلے اس جڑ پر کلہاڑی چلائی جائیے اور انسانوں کی آفاقی اور خدائی کے خود ساختہ اور سن گھڑت اصول کے بجائے ایک خدا پرستانہ نظام حیات کو رائج کرنے کی فکری و عملی جدوجہد کی جائے، تاکہ انسانیت صحیح معنوں میں انسان کی خدائی کے شکل سے آزاد ہو سکے۔

لیکن اس سڑی ہوئی تہذیب کے بدنام مظاہر نے ان مفکرین اور اہل دانش وینش حضرات کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ اس بنیادی مسئلہ پر غور کریں، اور عقلاً پرکھیں کہ کیا فی الواقعہ ایک ایسا نظام ہمارے مسائل کا حل ہے؟ کیا اس کے ذریعہ سوسائٹی کے افراد کے سیرت و کردار کو اتنا قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک، دوسرے کے احسا، رائے، جان، مال اور آبرو کی نہ صرف حفاظت کرے بلکہ ان کو اتنا ہی محترم سمجھے جتنا کہ اپنی جان، مال، آبرو اور احساس و رائے کو سمجھتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا پرستہ نظام حیات کی بدولت ایک وسیع انخیال تمدن، متوازن اور معتدل نظام معیشت، بے لاگ اور صالح فلسفہ سیاست وجود میں آسکتا ہے؟ اور کیا اس کے ذریعہ ان تمام مفاسد کے سرچشمے بند کیے جاسکتے ہیں، جنہوں نے سوسائٹی کو تہرے لے کر پیرنگ زہر آلود کر رکھا ہے؟ یہ حقیقی بنیاد تھی غور و فکر کی، اور کوئی وجہ نہیں کہ جب سوچنے والے داغ، سلاشی ذہن اور دردمند دل اس بنیاد کو سامنے رکھ کر اپنے انکار و احساسات کی ”دنیا میں مغر“ کرتے تو ان پر حقیقت اور صداقت کی راہ نہ کھلتی، مگر اس کے برخلاف انہوں نے رائج الوقت نظام حیات کی بنیاد، یعنی خدا سے بیزاری اور بے کاغی، آخرت کی باز پرسوں کے ضمن میں چند خوش فہمیوں پر اعتماد رائج، وحی اور ذریعہ وحی کے سلسلے میں مدامت اور منافقت میں سے بعض کو تو جوں کا توں قبول کر لیا، اور بعض کو مسائل زمانہ کے لیے ناکارہ سمجھ کر رو کر دیا، اس طرح تباہ فاسد علی الفاسد کی ایک اور تاریخی مثال قائم کرتے ہوئے، اپنے مذاق اور رجحان کے مطابق ایک نئی، بدبہ ذیب کشادہ، ہوادار اور صاف ستھری منزل تعمیر کر دی، اور دعوت عام دے دی کہ اب تک انسانیت جس کال کو تھری میں پڑی ہوئی گھٹ رہی تھی، وہ آئے اور دیکھو کہ ہم نے ایک ایسی عمارت جنم دی ہے، جو اس کے پھیپھڑوں کے لیے پاکیزہ ہوا، اس کی کھلائی ہوئی آنکھوں کے لیے شفاف روشنی کا انتظام کرتی ہے اور وہ جلد اسباب عیش مہیا کرتی ہے جس کی ”بابر“ نے دعوت دی تھی،

جس سوسائٹی کی عمارت ”فساد“ کی بنیاد پر اٹھائی جائے، جس کی ہر ایک اینٹ پر ظلم و ستم کا شعلہ لگا ہوا ہو، خواہ وہ اپنے محبوب اور ڈھب کے لحاظ سے بڑی ہی نظر نواز اور دلکش کیوں نہ ہو، مگر اس سوسائٹی کی حقیقت ناگ پھنی کے پھلوں جیسی ہوگی، جو دیکھنے میں تو بڑے پیارے، بڑے خوش منظر لیکن اثر کے لحاظ سے سم قاتل ہوتے ہیں چنانچہ ”حریت فکر و نظر“ اور ”آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے“ کا جوتوہ لٹکایا گیا تھا، ابھی وہ فضا میں قاعدے سے تحلیل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ وہی پرائے مفاسد نئے رپ میں اور نئے ناموں کے ساتھ سوسائٹی کا اس اور چہرہ غارت کرنے لگے۔

اس انقلاب کے بعد، جو محض وقتی حالات اور گرد و پیش سے شدید تاثر کا نتیجہ تھا، بہت جلد یہ محسوس ہونے لگا کہ جو خواب دکھایا گیا تھا وہ محض افسانہ تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ کلیائی اور شاہی نظام معاشرت کی مخالفت صرف اس

محرک اور تعمیرات

یہی کی گئی تھی کہ کاشفکاروں پر بھاری بھاری ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اُن سے بے کاروں کی جاتی ہے، ملک کے چند
 "مسترفرا" کے ہاتھ میں افراد ملک کی تعداد کا سرورشتہ آگیا ہے اور بادشاہ اپنی ذات پر قسماً خرچ کرتا ہے، اس کا بوجھ
 غریب عوام پر آکر پڑ گیا ہے، پھر جب عوامی ذہن میں کبھی اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھتا ہے، ان کے دل میں کوئی
 خلش پیدا ہوتی ہے تو اسے مذہب کے نام پر تھپکی دے کر مٹا دیا جاتا ہے، اس لیے ایک ایسا معاشرہ برپا ہونا چاہیے
 جس میں ہر فرد کو اس کا پورا حق حاصل ہو کہ وہ اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکے، اپنا میدان عمل اپنے حوصلہ کے مطابق وسیع کر سکے
 اور اس سلسلہ میں اس کو پوری آسانیاں ریاست اور باہمی تعلق کی طرف سے فراہم کی جانی چاہئیں۔

یہ مطالبات بلاشبہ ایک انسان کے پیدا کئی حقوق ہیں جنہیں ہر معاشرہ کی ترتیب کے اندر نمایاں جگہ ملنی چاہیے، لیکن یہ سوال کہ آخر ایسا معاشرہ کن بنیادوں پر استوار ہوگا، یہ کہہ لی عمارت کن انیٹوں اور کس قسم کے کنارے سے معرض وجود میں آئے گی، اس کی طرف اس وقت کے مفکرین نے مطلق توجہ نہیں کی، اور اگر بعض مفکرین نے اس کی ضرورت محسوس کی بھی تو اپنی ذہنی ساخت اور خارجہ حالات کے دباؤ کی وجہ سے کوئی واضح نشان دہی نہ کر سکے، نتیجتاً یہ تمنائیں محض "امانی" ثابت ہوئیں، اور بہت جلد معلوم ہو گیا کہ نہ ہی طبوں کی جگہ پر ملک اور قوم کے قائدین، جاگیرداروں اور شرفاء کی جگہ پر بڑے بڑے سرمایہ دار وجود میں آئے ہیں، بلکہ اب کے بار تو اس نفع پرست بلکہ خود پرست طبقہ کی بندش پہلے سے سخت تھی، اب عوام کے جسم ہی سے نہیں بلکہ ان کے دل و دماغ سے مجھائے کا رلی جاتی تھی، پہلے وہ ایک چیز کو بڑا سمجھ کر کم از کم

۱۰۔ غرض میں یہ انقلاب برپا ہوا اور محمد نے پورے یورپ بلکہ تمام عالم کو متاثر کیا، اس کے برپا کرنے والے، ایک طرف تو یہ فلک نشینانِ نعرے
 بلند کیے تھے اور دوسری طرف ان کے دروازہ کیہ حال تھا کہ جب بائبل دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کو خوبوں سمیت جان کی امان دی جاتی ہے، اس شرط پر
 یہ کتابیں ان کے عقیدے کے پورا ہونے کو کھول دی گئیں اور مجمع ان پر ٹوٹ پڑا، اور صوفی کہتے تھے کہ ہر طرح ان کو قتل کر ڈالا۔

دیکھ کر اس عسکری سال کے اوسپر ہی سورج کے بیان کے مطابق " (کے حکم کے مطابق خودی عدالتیں
 تیار کر لی، جن کے سامنے ان تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا جو حسن خداوی کے شبہ میں گرفتار کیے گئے تھے، مولوی محمد امین و قید خانہ میں بیچے دیئے گئے،
 محمد گوجر شہر پست یا موجودہ حکومت کے مخالف پائے گئے، ان کو قید خانہ سے نکال کر ہوسرہ قتل کر دیا گیا، امین بلکہ پانچ دن تک یہی خونخوار عمل
 جاری رکھا اور تقریباً پندرہ سو آدمی جن میں بہت عزتیں شامل تھیں، ذبح کر دیئے گئے۔
 اہل محل کو بھی سورج (اے، ہے، گراٹ) لکھا ہے:-

”مجھ پر کیا قصور ہو رہا ہے جو جی جاتی تھی، بادشاہ کے عہد ملک دار پر جو حاوی تھی، اور میری کتابوں نے انقلاب کے ابتدائی زمانہ میں نمایاں حصہ لیا تھا، اسی فزع نامہ لے گئے، تھوڑے دنوں میں وہ احمدی اجمہوریت پسند لوگ بھی ملک کے بدخواہ قرار دیے جانے لگے، اور تھوڑے دنوں میں فرقہ وارانہ و چوکی نما زبان پر ہر اقتدار تھیسے، ایک ایک کر کے قید خانہ یا سولی کر دیے جانے لگے۔“

اس سے دلی نفرت تو کر سکتے تھے، مگر اب بہت سی باتیں اس لیے درست اور مناسب سمجھی جانے لگیں کہ ان کی پشت پر غلط صبح چڑھ چکی تھی۔

کلیسا شاہی نظام معاشرت جن بنیادوں پر قائم تھا وہ کیا تھیں؟ اور ان بنیادوں میں کیا کجی تھی، جسے جوں جوں بعد کے معاشرے نے قبول کر لیا، اس پر بحث آگے آگے کی، یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ یہ انقلاب کوئی جوش گوار تبدیلی سوسائٹی میں نہیں لاسکا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اصل جڑ کے بجائے شاخوں پر تغیر و انقلاب کی لہر ڈالی چلائی گئی۔

چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب ”شخصی آزادی“ کے غیر محدود تصور کے شجرِ غبیث کے تلخ نتائج بکھلنے شروع ہوئے، اور سوسائٹی کے اندر ایک ایسا ملتہم پیدا ہو گیا، جو حسن اتفاق کی بدولت ملک کی دولت کو سمیٹ کر توریوں میں بند کرنے لگا، اور نئی شینی دریاؤں کو آلودہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بھاری تعداد سے بے نیاز ہو کر سرمایہ کی پرورش کرنے لگا۔ اس صورت حالات نے پھر دماغوں کو متوجہ کیا، ایسے غور کیا، اپنے دن اور رات اور بڑی حد تک راحت و آرام کو قربان کرنے کے بعد، جو نسخہ کیا ساتھ لائے، اس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ ”خواجہ بلند بام“ کہ ”کوچ گردی“ کی سزا دی جائے، اور ”کوچ گردوں“ کو ”بلند بامی“ عطا کی جائے۔“

اگر جمہوری انقلاب کی تاریخ اور اس کے بعد کے واقعات پیش نظر ہوں، اور ان سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی تھوڑی بہت توفیق بھی ہو تو یہ معلوم کر لینا کوئی دشوار کام نہیں کہ یہ حل، جو بڑی دیدہ ریزیوں اور جاں کا ہیوں کے بعد پیش کیا گیا تھا، درحقیقت سوسائٹی کے صرف ایک ”کریمنل“ کو مٹا دینے کے لیے تھا، وہ گیا ہلاکت انگیز اور فاسد سوسائٹی کو صاف بنیادوں پر استوار کرنے کا کام تو اس طرف اب کے بار بھی مطلقاً توچہ نہیں دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد یہ

۱۔ ان عقل کے پرستاروں کا انقلابی ذہن کس قسم کا تھا، اس کی مثال اس واقعے سے لی جاتی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے اپنا ایک نیا سنا ایسا دیکھا بنائے مہینوں کے نام بدلے گئے، سات روز کے بجائے دس روز کا ہفتہ“ قرار دیا گیا۔ اگر اس طریق فکر کی مثال گروہ پیش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہند کے موجودہ انقلاب کے بعد کے حالات پر بڑھا ڈالئے، جہاں انسانی معاملات کی بہتری اور استوار کی کا کوئی سوال نہیں، بلکہ اس انقلاب کی ہر اگر محسوس کی ہے تو پارکوں، عمارتوں اور شہروں نے، اور اپنی نچ مندی کا اگر اظہار کیا گیا ہے تو حکومتوں اور چوراہے کے مہینوں کے ذریعہ حقیقت ایسے انقلابات جو ہر عقل اور خوشی کی غلط بنیادوں پر پر پائے جاتے ہیں، وہ کبھی ایک ہم گیر اور متوازن نظام حیات پیش ہی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ان کے سامنے زندگی کے مجموعی مسائل نہیں ہوتے، بلکہ غیر قوم کی چیز دہائیوں سے اپنی قوم کی پامالی، غیر ملکی اقتدار کے تحت اپنے ملک کی بیسی ایک طبقہ کی خوش حالی کے مقابلہ میں دوسرے طبقہ کے افراد کی نفسی کا شدید احساس ہوتا ہے، جو انقلابی عمل پر دلوں کو بھارتا ہے، یہ احساس اپنی جگہ پر لاکھ پاکیزہ اور مہم دہانہ بھی لیکن یہ کسی وسیع نظام حیات کی شہسویں بنیاد تو نہیں بن سکتے۔

خرمیک اور غیر افراد

انجائس پھیلنے لگا کہ ایک قدم اور اٹھنا چاہیے، اور منزل بھی دور ہے، کیونکہ جہاں یہ نظام نکل کر گہوارے سے نکل کر عمل کی زمین پر برپا ہو چکا ہے، وہاں کے حالات کو موسع ہی اچھی طرح بیان کر سکتا ہے۔ (باقی آئندہ)

۱۔ لیٹن جیٹنگ۔ نہ رہا اس کی شخصیت کے اثر سے بلکہ شرمیک اکابر کے اختلافات بڑی حد تک دبے رہے، اور اگر کبھی اختلافات میں خدشہ پیدا ہوتی بھی تھی تو لیٹن کا ایک لفظ قول فیصل بن جاتا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد اونچے لیڈروں کے درمیان اختلافات نے قہری گھٹاؤ کی شکل اختیار کر لی اس کا اندازہ اس وقت کی عدالتی کارروائیوں سے ہو سکتا ہے، جب کل کے دوست ہرج کے دشمن بن گئے تھے، ٹرانسکی اور آٹالن کے اختلافات جو تاریخی کے روایت کے مطابق، لیٹن جب اقتدار کے ساتھ دیر وادھ تھے لیٹن ہی کے زمانہ میں منظر عام پر آ گئے تھے، لیکن اس کی موت کے بعد یہ ذاتی عناد و بیانات تک بڑھا کہ ایک کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور من ٹرانسکی ہی نہیں بلکہ نر توین جو پڑ کر گریڈ سو وٹ کا صدر اور کمیونٹ جو ماسکو سوویت کا صدر تھا، جنہوں نے حکومت کے ابتدائی دنوں میں آٹالن کے ساتھ سازشیں کی کہ ٹرانسکی کے اقتدار کو زخمی کیا تھا، ان کا مشتر بھی بہت عہدوں پر فائز تھے، ایسائے اقتدار کا وقایہ کی نذر ہو گئے، اور خود ان کا پرکایہ حال یہ تھا کہ انہوں نے کبھی ذاتیات سے بلند ہو کر مسائل پر غور کرنے کی ذمہ داری نہیں محسوس کی، اور موت کے وقت تک عجیب بے رہ بکا کر نادانستہ موت پیش کرتے رہے، چنانچہ نر توین اور کمیونٹ جو کچھ دنوں تک ٹرانسکی کے خلاف آٹالن کے ساتھ مل کر اتحاد و ملوثانہ قائم کیے ہوئے تھے، جب خود کو دوسری پارتیوں میں آٹالن کے خلاف ٹرانسکی سے مل گئے، اتحاد کو جب جلا وطنی کی کمرزائی ہے تو وہ چھپ کر کمیونٹ کے مکان پر پہنچتا ہے اور فرار کو کرتا ہے کہ ہمارے اور آٹالن کے اختلافات اتنے عمیق ہیں کہ ان کی نسبت ہمارے اور تمہارے اختلافات کچھ بھی نہیں، ٹرانسکی جس کا کمیونٹ اقتدار کو جو دھمکتے آئے ہیں بہت اہم ہے، آٹالن بھی اقتدار کے سامنے مصیحت کو ترجیح دیتا ہے، اور پارٹی اور حکومت کے اجلاس میں یوں شرکت کرتا ہے، گویا اسے کوئی اختلاف ہی نہیں یہ تمام واقعات کیا اس کا بتین ثبوت نہیں ہیں کہ یہ انقلاب جس کی مظلوم اور مزدور دنیا چشم براہ تھی، اپنی نوعیت کے اعتبار سے قطعاً اس سے مختلف نہیں تھا، جو شاہی نظام کے خلاف جمہوریت پرستوں کی قیادت میں برپا ہوا تھا، اور انقلاب کے بعد ہر قسم کی تباہ کاری اور ہلاکت روس کے اندر پھیلی ہے، اس نے دشمنوں کے اندر یہ سوال پھر اٹھادیا ہے کہ "ایک قدم اور اٹھنا چاہیے کیونکہ منزل بھی نہیں کی" اب اگر کوئی انقلاب پھر انہیں فاسد دنیاؤں پر برپا کیا جاتا ہے تو کیا دنیا کو ایک صراحہ انقلاب کے لیے پھر چشم براہ نہ رہنا پڑے گا، اور کیا اس کے اختلاف کی گھڑیوں میں طوالت نہیں آجائے گی؟

ہندوستان

کالینڈر

ہفتہ وار

کانپور کا مشہور منہف روزہ اخبار ہندوستانی آواز مظلوم ہوا ہے کہ آئندہ جنوری سے روزنامہ ہو جائے گا، اس کے ایڈیٹر مسٹر باروی صاحب نے اخبار کو دیکھ کر فریاد ان اد قلمت اسلامیہ سے چند ہزار روپے کی فراہمی میں امداد کو لیے اپیل کی ہے۔

بمبئی ہاؤس کا اخبار

رَسَائِلُ وَمَسَائِلُ

فتویٰ نویسی کی (فسوس ناک مثال)

خط بنام قیم جماعت :-
محترم امیر جماعت نے ”زندگی“ میں اعتراضات کا جواب دیا ہے، وہ ماشاء اللہ خوب ہے، لیکن جوابات کے متن میں انھوں نے قطع و برید کی جو مثالیں پیش کی ہیں، ان میں درج ذیل مثال کا بیان کرنا نہایت غریبی تھا، کیونکہ اقتباسات پر تنقید کر کے فتوے دینے کی یہ بدترین اور نمایاں ترین مثال ہے، ”امید کر“ ”زندگی“ کے آئندہ پرچہ میں اسے مردود پیش کیا جائے گا۔

”آئینہ تحریکِ مودودی“ کے صفحہ ۲ پر درج ذیل عبارت ہے :-
”بانی تحریک نے ایک اصول اور بھی ایجاد کیا ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جو ذیل کی طرح ہے ملاحظہ ہو۔“

”بہر حال ایک با اصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ کسی دینی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی کرنا گوارا کر لیں، جن پر ہم ایمان لاتے ہیں“

ترجمان القرآن بابت صفات و ثواب مستند
ماخوذ از صدق کلمت جلد ۱۷ ص ۱۷۷ و فروری ۱۹۷۷ء

اس قانون کی بنا پر ہر ایمانی اصول دینی مصلحت پر قربان ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے اصول دین کی جو صورت ہوتی چاہے وہ ظاہر ہے۔ نئے مجتہد و مجدد کا اجتہاد اور اس کی تجدید دین کا قمرہ ہی ہے۔ یہ کتاب نہ کہہ صحت ۳، از مولانا مفتی مہدی حسن صاحب دارالعلوم دیوبند۔

نذکرہ فتوے میں جس عبارت کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں ”ممکن ہے“ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ”نا ممکن ہے“ کے الفاظ ہیں، معلوم نہیں یہ دیانت داری کی کون سی قسم ہے جو ”نا ممکن“ کو ”ممکن“ بنا کر مبین کیا جا رہا ہے، اور پھر اس پر فتوے کی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے۔

جواب :-

فتویٰ نویسی کا یہ عجیب و غریب نمونہ آئینہ تحریک مودودیؒ نظر ڈالتے ہی ہمارے سامنے آ گیا تھا، لیکن میں نے قطع و برید کی مثالیں مولانا مدنیؒ کے خط میں پیش کی ہیں، اور میں اس سے پہلے ہی اپنا خط مولانا مدنیؒ کے خط کے تحت میں روانہ کر چکا تھا، اس لیے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم کا یہ شاہکار میں ان کی خدمت میں نہیں پیش کر سکا، اور دے بھی میں نے مولانا کے خط میں قطع و برید اور تحریف کی صرف چند مثالیں بطور مشق نمونہ از خود ارے پیش کی تھیں، حضرات مفتیان کرام کے عجیب و غریب کارناموں پر کوئی مستقل تبصرہ کرنا مقصود نہیں تھا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے فتوے اس طرح کی معلوم نہیں کتنی بدترین قطع و برید کا مرتع ہیں۔

ہم نے محول بالا عبارت کو ترجمان القرآن میں بھی دیکھ لیا ہے، اور صدق میں بھی جس کے حوالہ سے جناب مفتی صاحب نے اسے نقل فرمایا ہے، ترجمان القرآن میں تو ”ہمارے لیے ناممکن ہے“ بہت صاف چھپا ہوا ہے، البتہ صدق میں ہمارے لیے ”ناممکن ہے“ کے درمیان لفظ ”نا“ واضح نہیں ہے، بلکہ اس نے کسی اور لفظ کی شکل اختیار کر لی ہے، جو بہر حال اس کا ثبوت ہے کہ یہاں عبارت میں کوئی لفظ ہے، اور غور سے پڑھا جائے تو ”نا“ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، بہر حال یہ لفظ جب صاف پڑھا نہیں جاسکتا ہے تو قاعدہ کے مطابق یہاں رک کر مفتی صاحب کو غور کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیا لفظ ہے، اور اسے پڑھنے کی کوشش کرتے اور وہاں سے حل نہ ہو سکتا تو اصل کی طرف مراجعت فرماتے یا کم از کم اسی مشتبہ عبارت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے سے احتراز فرماتے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اہل فتویٰ کو تشابہ کے موقع پر جو روش اختیار کرنی چاہیے، اس کا جناب مفتی صاحب نے کوئی پاس دلچسپی نہیں کیا اور اس نامفہوم لفظ کو دوسرے سے معذورم فرض کر کے ایک جملہ تیار کر لیا اور پھر پورے اطمینان کے ساتھ ”اصول کو مصلحتوں پر قربان کر دیجیے“ حلیا سخت الزام ہے، مکلف حاد فرمادیا۔

اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جناب مفتی صاحب نے غالباً اعتراض کرنے کے ثبوت میں محول بالا عبارت پر غور کرنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی، ورنہ خود وہ عبارت ان کے منشاء کے خلاف ایک بولتی ہوئی تحریر ہے، عبارت کو اس موقع پر آپ ایک بار خود پڑھ لیں، کیا کوئی شخص با اصول ہونے کے اذاعہ کے ساتھ اسی شد و دلد سے اپنے ہونوں کو مصلحتوں پر قربان کر دینے کا اعلان کیا کرتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ عبارت اپنے مفہوم و منشاء میں اتنی واضح ہے کہ اگر اس میں سے ”نا“ کا لفظ صاف طور سے غائب بھی ہو جاتا تو ایک باشعور و سلیم الفطرت انسان کو، جو خواہ مخواہ اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کے ارادہ سے نہ چڑھ رہا ہو، اس کا مفہوم سمجھنے میں کوئی وقت نہیں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اسے سہو کتابت پر محمول کر تا۔ اور اس سے زبردستی وہ مطلب نکالنے کی کوشش نہ کرتا جو مفتی صاحب نے نکالے ہیں۔ اور آپ کو مزید حیرت ہو گی، اگر جملہ کی اس ساخت کے ساتھ آپ اس بات کو بھی ملحوظ رکھیں کہ یہ عبارت جن مضمون

سے ماخوذ ہے، اس کی ہر سطر مفتی صاحب کے بیان کردہ مطلب کی تردید ہے، اور اس مضمون کا کچھ حصہ خود صدق میں بھی جہاں سے مفتی صاحب نے اسے نقل فرمایا ہے، موجود ہے، تعجب ہے اس کے بعد بھی کوئی شخص اس کا مطلب سمجھنے میں دھوکا کھا سکتا ہے، بہر حال وہ حصہ درج ذیل ہے۔

نحوہ بالا فقرے کے بعد ہی عبارت یوں شروع ہوتی ہے :-

”موجودہ نظام کے خلاف ہماری لڑائی ہی اس بنیاد پر ہے کہ یہ نظام حاکمیت جمہور کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور جمہور جس پارلیمنٹ اور اسمبلی کو قائم کریں، یہ اس کو قانون بنانے کا غیر مشروط حق دیتا ہے جس کے لیے کوئی بالاتر سند اس تسلیم نہیں ہے، برخلاف اس کے ہمارے عقیدہ توحید کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت جمہور کی نہیں بلکہ خدا کی ہو، اور آخری سند خدا کی کتاب کو مانا جائے اور قانون سازی کو کچھ بھی ہو کتاب الہی کے ماتحت ہو نہ کہ اس سے بے نیاز۔ ترجمان القرآن میں اس کے بعد انہی عبارت اور ہے، جو اردو ناٹا یا بے ارادی طور پر صدق میں نقل نہیں ہوئی ہے ”یہ ایک اصولی معاملہ ہے جس کا تعلق عین ہمارے ایمان اور ہمارے سیاسی عقیدہ سے ہے“ اگر ہندوستان کے علماء اور عامۃ المسلمین اس حقیقت سے قہول برت رہے ہیں اور وقتی مصلحتیں ان کے لیے مستغنیات ایمانی سے اہم تر بن گئی ہیں تو اس کی جواب دہی نہ خود اپنے خدا کے سامنے کریں گے (اس کے بعد ترجمان میں یہ فقرے ہیں ”لیکن ہم کسی فائدے کے لالچ اور کسی نقصان کے اندیشہ سے اس اصولی مسئلہ میں موجودہ نظام کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت نہیں کر سکتے“ آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ توحید کا یہ عقیدہ رکھنے والے ہم انتخابات میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں، کیا ہمارے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم کتاب اللہ کی سند سے آزاد ہو کر قانون سازی کو شرک قرار دیں، اور دوسری طرف خود اپنے دو ٹوں سے ان لوگوں کو منتخب کرنے کی کوشش کریں جو خدا کے اختیارات غصب کر کے اس لیے سبلی میں جانا چاہتے ہیں، اصل میں یہاں اتنا فقرہ اور ہے، جسے غالباً اردو ناٹا حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی بجائے نقطہ لگے ہوئے ہیں ”اگر ہم اپنے عقیدہ میں صادق ہیں تو ہم ہر ایک کے لیے اس معاملہ میں صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنا سارا زور اس اصول کے سنوانے میں صرف کریں کہ حاکمیت صرف خدا کی ہے اور قانون سازی کتاب الہی کی سند پر مبنی ہونا چاہیے، جب تک یہ اصول مان نہ لیا جائے، ہم کسی انتخاب اور کسی رائے دہی کو حلال نہیں سمجھتے۔“

اس عبارت کے ساتھ مذکورہ بالا حاکمیت کو طا کر پڑھیے، کیا اس کے بعد بھی ”ناگن“ ممکن بن سکتا ہے ؟

لیکن سچ یہ ہے کہ اس زمانہ میں سر ناگن، ممکن ہے۔ کون قیاس کر سکتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند جیسے مشہور دینی ادارہ کے مفتی اعظم فتویٰ نویسی کی ایسی نادر مثال قائم کریں گے۔

لے اور یہ واضح رہے کہ یہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے ایک درجن سے زیادہ علماء و اساتذہ مشہور مولانا مدنی تہ طلعہ کی تصویب و تائید سے مرتب ہے۔ اور شمس کے پہلے مصنف جناب الامام مہدی جن صاحب تعلق مولانا مدنی کی توفیق ہو کہ وہ ایک مترجم بہ کار فاضل اور محقق ہیں۔ ملاحظہ ہو مکتبہ

مردم ذکا و علم خالی صاحب کو الیکشن وغیرہ کے بارے میں بولنا ہو دودی صاحب کے سخت ترین اختلافات تھے، چنانچہ انہوں نے ہی مذکورہ بالا عبارت نقل کر کے اس پر سخت ترین تنقید صدق میں شائع کرائی ہے، لیکن خوش قسمتی کہیے یا بر قسمی کہ وہ خان بہادر تھے، مفتی نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ہو دودی صاحب کی اولاً تو پوری متعلقہ عبارت نقل کی (سوائے جملوں کے جن کو غالباً غیر ضروری سمجھ کر انہوں نے ادا دتا حذف کر دیا ہے) اور دوسرے انہوں نے یہ غلطی بھی کی کہ اس عبارت کا مطلب غلط نہیں سمجھا، اس لیے خواہ مخواہ انہوں نے اپنے کو ترویج کی شقت میں ڈالا۔ کاش ان کو اس وقت یہ پتہ چل جاتا کہ اس عبارت کا مطلب وہ نہیں ہے، جو وہ سمجھے ہیں، بلکہ ہو دودی صاحب نے تو اس عبارت کے ذریعہ اپنے خیالات کو مصلحتوں پر قربان کر دینے کا اعلان کیا ہے، تو وہ بیچارے بڑی درد سہی اور زحمت و مشقت سے بچ جاتے۔

بہر حال وہ ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مفتی صاحب نے اس پورے مضمون میں سے صرف مذکورہ بالا فقرہ مضمون کی دوسری عبارتوں سے انکبیں بچا کر اچک لیا ہے اور احترام کرنے کے شوق میں خود اس جملہ کے دروست اور مفہوم پر بھی خود شبیں کر سکے ہیں، اس لیے ان کو محسوس ہی نہیں ہو سکا ہے کہ حقیقتاً اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کیا مطلب لے رہے ہیں یا پھر انہوں نے کسی مفتی جزئیہ پر اعتماد کرتے ہوئے اسے بالکل جائز سمجھ لیا ہے کہ ”در مفاہم“ کے لیے کسی کو بدنام کرنا ضروری جو تو اس کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ بالفاظ دیگر انہوں نے ہو دودی صاحب کے بارے میں جو بات ثابت کرنی چاہی ہے، اسے خود عمل کر کے دکھا دیا ہے، یعنی یہ کہ مولیٰ تو ہی دویانت کو کسی مخالفت کو بدنام کرنے کے لیے قربان کیا جاسکتا ہے۔ اب یہ ناظرین کا کام ہے کہ وہ اپنی صواب دید کے مطابق یہ فیصلہ کریں کہ ان دونوں باتوں میں کون سی بات جناب مفتی صاحب کی جلالت شان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی طرف غصب کی جاسکتی ہے، ہمارے نزدیک تو پہلی بات نسبتاً بہتر ہے، اس لیے ہم پہلی صورت ہی کی طرف رجحان رکھتے ہیں، اور اگر کسی کا خیال یہ ہو کہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی صورت بھی فرض کی جاسکتی ہو اسی مفتی صاحب کی جلالت شان پر کوئی حرف نہیں اُسکتا ہے تو ہم خوش ہوں گے اگر ہمیں بھی اس سے مطلع کیا جائے، ہمیں خواہ مخواہ کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرنی ہے۔

سیاسی حربہ

”لہذا نگاہ کا تازہ پرچہ لی گیا، فلذا لکری کو مطالعہ کے لیے بہت ممانعت ہے، پھر بھی انہی بد پرہیزی کرنی ہی پڑی کہ مرفقا مقامات و یکے دیگر رہائیں جاسکا۔“ ”الانصاف“ میں ”ترجمان القرآن“ کے منورہ مضامین بھی دیکھے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مخالفین کی پوری قوت کے مقابل میں بھی جماعت کاملی اور مستند لای پایہ مضبوط ہے، آپ کی ”تقریحات“ بھی ماشاء اللہ نسبتاً مضبوط اور مقبول ہیں، انہ انہ پھر برہمی نہایت سحر اور شائستہ ہے، خدا نے چاہا تو اس میدان میں بھی یقیناً کوئی شکست

اللہ تعالیٰ پڑے گی۔ جہاں تک حرم کے شور و غوغا کا تعلق ہے وہ بھی فرد ہو جائیگا، البتہ ایک چیز میرے دماغ میں کلک رہی ہے، اندیشہ ہے کہ شکست خوردہ لوگ اس سلسلہ سے بھی کام لیں، میری مراد سیاسی مذاکرے ہیں، وہ جب اور طرح نام ہوں گے تو ممکن ہے وہ ارباب اقتدار کو بہکانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ان کو فتنہ سازوں سے اور جماعت کو ابتلاء سے محفوظ رکھے۔

جواب :-

آپ کا یہ خیال غلط نہیں ہے کہ مخالفین دلیل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد اپنے جذبہ انتقام کو اسی طرح تسکین دینا چاہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف ارباب اقتدار کو بھڑکانے کی کوشش کریں، چنانچہ میرے علم کے مطابق اس طرح کی بعض کارروائیاں شروع بھی کر دی گئی ہیں، ابھی حال میں اگر وہ ایک اشتہار شائع ہوا ہے اس میں شروع سے آخر تک بھی جذبہ نمایاں ہے۔ بعض پمفلٹوں میں بھی یہ کوشش نمایاں ہے، لیکن بہ حال میں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، انشاء اللہ اس میدان میں بھی ان کی کوششیں ناکام ہوں گی، ہمارے خلاف گورنمنٹ کو بہکانے کے لیے ان کے پاس اس کے سوا اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ”اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں“

ہاں جھوٹ کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اللہ پر ایمان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جھوٹ کو چند روز سے زیادہ فروغ حاصل نہیں ہو سکتا، اور گورنمنٹ کے بارے میں بھی ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ بے بنیاد پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے گی، اور بہر حال اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ ہم آزمائش میں ڈالے جائیں تو جو اس کی مرضی ہو، ہمیں دل سے منظور ہے، البتہ اس بات کا یقین ضرور ہو گا کہ ”مذہب اگر ہم کسی ظلم و زیادتی کا شکار ہوں تو اس کا سبب ہمارے بھائی بند ہوں و ظلم و بی ادبی و قربانی اور مضامنت۔“

دعا فرماتے رہیں کہ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر آزمائشوں کا مار نہ ڈالا جائے اور جو کچھ پیش آئے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔

مفتی کفایت اللہ صاحب ظلہ کا فتویٰ

میں نے مسئلہ میں منشی کفایت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے لکچرار احمد اس کے مول و مقرر ایک متعلق مدیانت کیا تھا کہ یہ الزم دے کتاب و سنت کہاں تک درست ہیں مفتی صاحب محترم نے الزام دے کر فرمایا کہ مستحق جواب دے کہ لوزا بھی تھا۔

آج جب کہ جماعت کے خلاف فتنی بازی کا بازار گرم ہے، میں اپنے سوال اور مولانا کے جواب کی نقل ارسال خدمت

مسائل و مسائل

مسئلہ اول: لیکن ہے یہ اس مسئلہ میں کچھ سارا اثبات ہو سکے مفتی صاحب کے نام خط کی نقل حسب ذیل ہے۔
۲۱ ربیع الثانی -

مخدوم و محترم مرفوضہ

بیدہد اسلام و سنون، دریافت طلب امر یہ ہے کہ جماعت اسلامی جس کے بانی سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی ہیں، جس کا مرکز دارالاسلام، جمال پور، پٹنہ، کوٹ ہے، کے لٹریچر اور اس کے اصول و فنون ابھار دینے کے لئے کتب سنت کہاں تک میسر ہیں؟ اور اگر کتاب و سنت کے مخالف ہیں تو اس کے خلاف کیا ہیں؟ اور اس جماعت میں شرکت اور ان کی کتابوں کو دیکھنا مسلمانوں کے لیے مفید ہے یا مضر، دلیل و مفصل تحریر فرمائیں۔
والسلام.....

مدیر جامع العلوم بنظر پور، پٹنہ

جناب مفتی صاحب نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا تھا:-

الجواب

مولانا ابوالاعلیٰ کی کتاب میں اکثر صحیح ہیں اور ان کے مضامین اچھے اور خوش تر ہیں، سوائے چند مقامات کے کہ جہاں انہوں نے اجتہادی رنگ اختیار کیا ہے اور انہوں نے مذہب کے مذہب کے خلاف راستہ اختیار کیا ہے، وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔

کوتختہ مولانا محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔ دہلی۔

مہر دارالافتاء۔

جواب

مفتی صاحب مدظلہ کے اس طرح کے متعدد فتوے ہماری نظر سے گزر چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ مودودی صاحب یا جماعت اسلامی سے اب کون سا نیا جرم سرزد ہوا ہے جس کی بنا پر مولانا موصوف کی رائے میں انقلاب واقع ہو گیا ہے۔ بہر حال اس بارے میں میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کے جملہ کچھ گویا وہ واضح فتوے کو پیش کر کے مولانا مودودی صاحب نے کچھ سوالات مولانا کی خدمت میں پیش کیے ہیں، انتظار کیجئے ہوا گیا جواب دیتے ہیں، یہ عقدہ ان کے ہی جواب سے کھل سکتا ہے، بشرطیکہ ان کا وقت اس کے لیے مصالحت کر سکے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔

حصول فتویٰ کے لیے جدوجہد

ہمارے ایک دوست ایک مشہور دینی درس گاہ سے تحریر فرماتے ہیں:-

ایک طویل خبر ماحرہ کے صدر میاں بیونچا ہوں، دیکھا تو حلفہ اساتذہ میں زندگی سہانا زمانہ شمارہ بڑی تیزی کے ساتھ چڑھا جا رہا ہے، آپ نے جس مہر و قلم کے ساتھ جوابات سہر و قلم کیے ہیں، اس کو بغیر استحسان دیکھا گیا، اور ادنیٰ ہستی ہی جن کے اصول کو آپ نے اپنے پورے مضامین میں جس طرح ملحوظ رکھا ہے، بہت سراہا گیا، اس کے مقابلہ میں مخالفین کی طرف سے جو ادھے اندر کیک حملے کیے گئے ہیں اس سے لوگوں نے کافی دکھ اور تکلیف محسوس کی، مگر اس کے جواب میں آپ کی طرف (اللہم اھل قومی فانھم لا یعلمون) کہنے کے سوا حقیقت میں کوئی زیادہ مناسب بات بھی نہ ہوتی....

..... پڑھوں ایک صاحب فتوؤں کا پورا پنڈل لیے یہاں بھی پہنچے تھے کہ ان کے حسب منشا رہاں سے بھی کوئی فتویٰ شائع ہو گا یا کم از کم ان فتوؤں کی تائید ہی کی جائے گی جو دیوبند و سہارن پور سے شائع ہوئے ہیں، معلوم ہوا ہے جناب مہتمم صاحب نے بڑے مہذب پیرایہ میں اپنے جماعتی اختلافات کے اظہار کے ساتھ ان کی کوششوں اور فتوؤں پر بڑی ناگواری کا اظہار کیا ہے، جس سے مایوس ہو کر وہ واپس گئے، معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ سے پورے ملک میں دورے ہو رہے ہیں۔ اور ابھی یہ نقشہ اہل ہی رہا ہے۔

جواب:-

جو لوگ ہمیں کافر یا گمراہ ثابت کرنے کے لیے یہ دھڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کو ان کا یہ شوق مبارک ہو، ہمیں اس پر رنج یا شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جب کہ یہ کام یہ حضرات خالص لوجہ اللہ انجام دے رہے ہیں اور ان کو اپنے ضمیر کے فتویٰ کے ساتھ بعض ہزرگوں کی طرف سے اس کام پر اجرو ثواب پانے کی خوش خبری بھی مل چکی ہے۔ البتہ اگر گستاخی نہ ہو تو ان سے یہ درخواست کرنے کو ضروری چاہتا ہے کہ کاش آپ اپنا تھوڑا سا وقت کچھ نئے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرنے پر بھی صرف فرمائیں۔ یا اگر یہ کام مشکل معلوم ہو تو کم از کم ان مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے کچھ چاہیہ عمل میں لائیں جو تیزی کے ساتھ حالات کے دباؤ کی تاب نہ لا کر نامسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔

لیکن ہمیں یقین ہے، ہماری یہ درخواست گستاخی بھی حاشے کی اور بے محل بھی، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک مسلمانوں کو کافر یا گمراہ بنانے کی ہم اس دوسرے کام کے مقابلہ میں زیادہ مقدس اور باعث ثواب ہے، اس لیے وہ یہ غلطی نہیں کر سکتے کہ وہ اس کم تر درجے کی چیز کی طرف اپنی توجہ مائل کر کے اس بڑے اور مقدس کام کو کسی طرح کا نقصان پہنچا دیں گے اور اگر ایسا ہو۔

علامہ مثنی مرحوم نے اپنے زمانہ کے کفرین سے یہی درخواست کرنے کی حرارت کی تھی تو ان کو ان حضرات کی زبان حال سے جسنہ جواب ملا تھا کہ تم اندھے ہو، ہمارے یہ کارنامے نہیں دیکھتے جو ہم مسلمانوں کو کافر قرار دے کر انجام دے رہے ہیں۔

مسائل و مسائل

”بیٹھے ہوئے کچھ ہم بھی تو بے کار نہیں ہیں“

اور بھی جواب اس زمانہ کے ان کے بھائی ہندول کا بھی ہو گا، اور ظاہر ہے یہ بہت لا جواب، جواب ہے خدا کے ان کا یہ جواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی قابل قبول سمجھا جائے۔

صبر و سکون کا مقام

۱۔ ان دنوں فتوؤں کی ایک دبا بھٹ بڑی ہے، اس کی لپیٹ میں ظاہر ہے آپ حضرات زیادہ ہوں گے، اگرچہ کہ کی روحانی اذیت میں تمام رفقائیکساں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے۔

مجھے رام پور کے رفقائے باگدیس یاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان خارجی آزمائشوں کے علاوہ ان کو کچھ مقامی آزمائشوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے، اس خبر سے بے حد اذیت اور تکلیف ہے، خدا تعالیٰ سے خود دعا کرتا ہوں اور اپنے دوسرے رفقائے سے بھی کہتا رہتا ہوں، اس راہ کے چلنے والوں کے لیے تو یہ ایک لازماً حیات ہے، مگر اس سے متقابل کرنے کے لیے دعا ہی ہمارا سب سے بڑا حربہ ہے۔

مولانا امین احسن صاحب نے ترجمان القرآن میں جو کچھ لکھا تھا وہ معاذین کے لیے تو نہیں مگر مخالفین اور غائبین کے لیے بالکل سکتا اور قابل خوردن کیا تھا، مگر ”زندگی“ میں جو کچھ اپنے لکھے، وہ سکتا ہونے کے ساتھ اپنے اندر بے طعن قلبی کی کیفیت بھی دکھاتا ہے، لیکن اس بارے میں میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اب اس سلسلہ کو بالکل بند کر دیا جائے جس قدر اس سلسلہ میں لکھا جا چکا ہے، وہ میرے خیال میں بہت کافی ہے، اس کے علاوہ اگر اس طرف زیادہ توجہ کی گئی تو ان کو مزید شہے کی اور ہمارے رفقائے نوجوانوں کو جب ایک غیر ضروری کام کی طرف ہندول سے لگی، عیاں کہ میں آج کل محسوس کر رہا ہوں۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ پورے لٹریچر پر ایک غیر جانبدارانہ اور متعقلاً حثیت سے نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اگر مولانا مودودی یا مولانا امین احسن صاحب یا کسی اور صاحب کی رائے یا طرزِ تعبیر سے قطعاً نفی پیدا ہوتی ہے یا یہی چیز کچھ لوگوں کے لیے مانع بن رہی ہے تو ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے، ہمیں بہر حال کسی کی تحقیق یا رائے سے زیادہ محبوب دعوت ہے، اور میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ متنبی چیزیں خالص طوراً نقطہٴ نظر سے لکھی گئی ہیں، ان میں صرف نرمی کا کم گنجائش نکلتی ہے، اور پھر صرف نرمی یا اعتراض کا جو چیز سے زیادہ سبب بنتی ہے وہ طرزِ تعبیر ہے، اصل مدعا سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس خشیت سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

صحابہ کرام کی قرہین کے سلسلہ میں تجدید و احیائے دین کی جو عبادت پیش کی جاتی ہے، اس کے بارے

رسائل و مسائل

یہاں آپ نے ”برہان“ سے جو کچھ نقل کیا ہے، وہ بہت پسند آیا، میں آج کل ایک مضمون لکھ رہا ہوں اس سلسلہ میں ابن رجب کی ایک عبارت نعرے گدڑی جیسے نقل کرتا ہوں۔

و توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الامر علی ذلک والہل الاسلام علی غایت
من الاستقامۃ فی دینہم وہم متعاضد
متناصرون وکانوا علی ذلک فی زمن ابی بکر
وعمر رضی اللہ عنہما، ثم عمل الشیطان
مکائدہ علی المسلمین والنقی بأسہم بہہم
وافشی فیہم فتنۃ الشہمات والشہوات
ولم تنزل ہما کان الطائفان تزییان شیئاً
فشیئاً حتی استحكمت حکیدۃ الشیطان
واطاعہ اکثر الخلق فمتہم من فی طاعنہ
فی فتنۃ الشہمات ومنہم من دخل فی
فتنۃ الشہوات ومنہم من جمیع بیہما
صفہ وہ رشتہ کرہ فی وقت حال اہل النبوۃ
مولانا سہروردی نے بہر حال اس سے زیادہ سخت نہیں لکھا ہے مگر بہر حال اگر ضرورت ہو تو اس میں ترمیم کر دینی چاہئے۔

جواب :-

فتوویٰ کی وبا پھوٹ پڑنے سے تلویش کا پیش آنا ایک باطل قدرتی بات ہے، کیونکہ یقینی طور سے بہت سے نادان واقف خال لوگ اس وبا سے متاثر ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے کام میں طرح طرح کی رکاوٹیں بھی پیش آ سکتی ہیں لیکن یہ بات موجب اطمینان ہے کہ جہاں تک پڑے لکھے اور مجتہد اور لوگوں کا تعلق ہے ان پر ان فتوویٰ کا اگر کچھ اثر پڑا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہو گئی ہیں یا کم از کم وہ ہماری باتیں سننے اور دلچسپی پڑھنے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جو چاہے ہم سے اختلاف ہی کیوں نہ رکھتے ہوں لیکن وہ موجودہ نازک حالات میں اس طرح کی ہنگامہ آرائی کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے جذبات کی ملکیت اس معاملہ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مقامات اس وبا سے کم و بیش متاثر ہوئے تھے

وہ رفتہ رفتہ اعتدالی پر آ رہے ہیں۔ البتہ غالباً صرف ایک مقام یعنی سہارن پور اس مسئلے کے لیے چونکہ ہمارے علم کے مطابق وہاں اب بھی مخالفت جاری ہے بلکہ کچھ اور شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دوسرے کے لوگ مولانا قدوسی صاحب کو مدرسے الگ کر دینے کے لیے بھی اچھی مصلحت نہیں ہوئے ہیں بلکہ اب اس کشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مولانا اور جماعت اسلامی کے دوسرے رفقاء وہاں رہ نہ سکیں بلکہ اپنی گزندگیوں کو لے کر کسی اور مقام پر منتقل ہو جائیں۔

مدرسے کے کچھ مزید طلبہ کا اخراج ہوا ہے اور قدوسی صاحب کے علاوہ ایک دوسرے استاد کو بھی جو مظاہر العلوم کے زیر اثر ایک مدرسہ میں مدرس تھے، جماعت کی ہمدردی کے جرم میں نکال دیا گیا ہے اور ایک تیسرے رفیق مولانا... کے گھر کو کھانے کے لیے ان کے مدرسے کے منتقلین پر زور ڈالا جا رہا ہے۔ غرض وہاں ابھی مخالفت زوروں پر ہے لیکن اس پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ اس سرزمین کو اس قدر کے صل بننے ہوئے کا اثر حاصل ہے اس لیے قدرتی طور پر یہاں اس کے اثرات زیادہ اور دیر پا ہونے ہی چاہئیں۔

راہپور کے ضمن میں آپ کو جو اطلاعات ملی ہیں وہ ایک حد تک صحیح ہیں لیکن ان کا تعلق فتوؤں سے نہیں ہے، وہاں جو کو اگرچہ غالباً یہاں جماعت کا مرکز ہونے کی وجہ سے خاص توجہ کا مستحق گردانا گیا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ مخالفین کی کوششیں ان سے زیادہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو رہی ہیں۔ البتہ بعض دوسرے اسباب کے تحت یہاں کی کچھ دینی جاہ اوقات رکھنے والی ہستیاں ہمارے خلاف خفیہ ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے بعض رفقاء کو کچھ خاص طرح کی پریشانی پیش آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اس ضمن میں زندگی میں جو کچھ لکھا تھا اس کا اشارہ ان ہی حضرات کی اس طرح کی ریشہ دوانیوں کی طرف تھا، لیکن اس پر آپ کو یا کسی رفیق کو زیادہ فکر نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان حضرات کی نادانیت کا نتیجہ ہے۔ ان کو حقیقت ابھی معلوم ہی نہیں ہو سکا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور نہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے اس طرح کی شکلات کا، اچھی طرح اندازہ کرنے کے بعد اس راہ میں قدم بڑھانے کا ارادہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں وہاں قوت یہ بھی محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ان وقت جو فصل وہ پورے میں لگا چکی کس شکل میں خود ان کے سامنے آئے گا۔ انشاء اللہ جب یہ باتیں اچانک علم میں جائیں گی تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کا ذہن خود بخود بدل جائے گا اور ان کے ریشہ داری کا غلط فہمی برتنیں یقیناً ہمارا اولیٰ انور سہارا بھی ہے۔ فتوؤں کے جواب کے سلسلے میں آپ نے جو خیال فرمایا ہے میں اس سے باطل شغف ہوں، چنانچہ میں نے اس کے مطابق رفقاء کو ہدایت بھی دیدی ہے، اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو اس معاملہ میں نیک نیتی کے ساتھ کوئی راستے قائم کرنا چاہتے ہوں، رہے وہ لوگ جو ہر حال میں مخالفت کرنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑا ذخیرہ بھی لے کر ہے، اس لیے رفقاء کو باطل کیسہ ہو کر اپنے کام میں لگ جاتا ہے اس وقت خود ان فتوؤں کی بدولت کام بڑا وسیع میدان کھل گیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مخالفین خاموش بیٹھے والے نہیں ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں فتوؤں بجوں میں الجھا دیں تاکہ ہم اپنا اصل کام نہ کر سکیں اور کچھ لکھ

کے لیے تو یہ ایک بچہ پستہ خط ہے جسے وہ اپنی لذت کی خاطر ترک نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے رفتار کا اس میں ہجرت لینا کسی طرح مناسب نہیں ہے، مخالفین کی ہر بات قابل جواب نہیں ہے اور اگر ہوگی تو وہ اس کی فکر کریں، اس کا اہتمام بوقت ضرورت یہاں سے انشاء اللہ ہو جائے گا۔

لڑچر پر نظر ثانی کی بابت میں اپنا نقطہ نظر مولانا مدنی مظلہ کے خط میں واضح کر چکا ہوں، ممکن ہے آپ نے وہ حصہ نہ دیکھا ہو یا خط لکھتے وقت یاد نہ رہے مگر ہاں، براہِ عنایت اسے دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، میں اس کی ضرورت سے بالکل متفق ہوں اور جیسا کہ میں نے اس خط میں واضح کیا ہے یہ کام موجودہ سنگامہ آرائی سے پہلے سے ایک خاص رفتار کے ساتھ ہو چکا ہے، میرے خیال میں ہمارے مخالفین کو اس پر اطمینان ہو جانا چاہیے، بالخصوص انہی حالت میں کہ اب تک وہ ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ اس میں وہ اتنی کوئی ایسا نہ ہو بھڑا ہے جو ایمان و اسلام کے لیے تباہ کن ہو۔ (دو اور جن حضرات نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ان کے اس کے لیے کسی طرح انصاف و دیانت کو قربان کرنا پڑا ہے اس کا حال پچھلے رسالہ زندگی میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں) اور اگر فی الواقع وہ اس رفتار کا رستے طعن نہیں ہیں تو خود مولانا مودودی صاحب کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ یہ حضرات اگر اپنے اعتراضات سے انہیں مطلع کر سکیں تو وہ یا تو اپنی اصلاح کر لیں گے یا ان کے اعتراضات غلط فہمی پر مبنی ہوں گے تو اس کا ازالہ کر دیں گے۔ ایسی حالت میں یہ بہت آسان ہے کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد ہو سکے گا لیکن مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ یہ طریقہ اختیار کرنا پسند کریں گے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ سب کچھ کر چکے کے بعد بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان کے اعتراضات دفع ہی ہو جائیں گے۔ ان کی شکایات کا مستشار محض لڑچر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں اور ان سبب کے نتیجے میں کتنا نقصان ہمارے اور آپ کے لب کی بات نہیں ہے۔ بہر حال اس معاملہ میں میں ان کے رویہ سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ان سے قطع نظر ہم بطور خود جن چیزوں میں ترمیم و اصلاح کی ضرورت سمجھتے ہوں ان میں اصلاح کرنے میں دریغ نہ کریں۔ اور انشاء اللہ وقت پر یہ کام ہو جائے گا۔

ابنِ رجب کی جو عبارت آپ نے نقل کی تھی اسے اس غرض کے لیے شائع کر دیا تھا تاں غیبیہ ہو گا کہ کسی دینی معلومت کی خاطر قرنِ اول کے حالات پر ناقدانہ گفتگو کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے اور اگر ہے تو مودودی صاحب کا حرمِ بہت بزرگوں کے مقابلہ میں کچھ بھی ہلکا ہے، اس خیال سے میں اس تحریر کو رسائل و مسائل میں دے رہا ہوں لیکن اب میں اس سلسلہ کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ مجھے کچھ اچھی بات معلوم نہیں ہوتی کہ ہم مودودی صاحب کی کسی عبارت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خواہ مخواہ ایسی جملوں کی تہنیر کریں جن میں سلف پر کوئی تنقید ہی سمجھاؤ لی گئی ہو اس کی اگر کوئی دینی ضرورت ہمارے لیے ہو سکتی ہے تو صرف اس حد تک کہ اس بارے میں مودودی صاحب کو بے وجہ مطلق کیا جا رہا ہے جس سے ان کی مداخلت بحیثیت مسلمان ہمارا ایک دینی فریضہ ہے لیکن یہ فرض ایک حد تک انجام دیا جا چکا ہے تو اب اس معاملہ کو زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود مودودی صاحب نے اپنی نظر تنقید بدرجہ مجبوری اہم دینی اخراں ہی کے لیے گوارا کی ہے اور دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ انھوں نے

اس خاندان کو کس طرح وہیں بچائے ہوئے اور کتنی ردا دہی میں طے کیا ہے۔ احقر میں کرنا تو بہت آسان کام ہے لیکن اگر عزم و حزم اور تجربہ ان واقعات پر اظہار خیال کی زحمت اٹھائیں تو اس وقت انہیں معلوم ہو گا کہ مودہ دی صاحب ان کی داد و تحسین کے مستحق ہیں نہ کہ احقر امن و تنقید کے۔ آپ نے زندگی میں ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ ایک مفتی صاحب نے احقر امن کے شوق میں ان کی مذکورہ عبارت پر اعتراض کیا ہے لیکن ان سے زیادہ قابلِ اعتراض بات خود لکھ گئے ہیں اور ان ہی صاحب کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے۔ وہ اپنے وعظ میں واقعات کو بلا پر تار تار کج حقیقت سے گفتگو نہیں کرتا چاہے کیونکر۔ خارجیت یا شیعت میں سے کسی ایک کا الزام لینے بغیر یہ کام کیا ہی نہیں جاسکتا۔ اس سے اس کام کی اہمیت و نزاکت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے لیے اس طرح اس کام سے پہلو بچا لینا آسان بات نہیں ہے بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو یہ بھی چاہتے ہوں کہ حق و جواب صحیح فصل میں سامنے آجائیں تاکہ مسلمان صحیح راہ اسلام پر گامزن ہو سکیں۔

شخصی وقار اور دعوتی وقار

..... دوسری بات یہ ہے کہ مخالفوں کے جواب میں اعتدال کی ہی ضرورت ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ تو غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کے جواب میں، زندگی میں جو طرز اختیار کیا گیا ہے، دوسرے پہلو سے اس سے مجھے ہدایت ملتی ہے، اس میں اس قدر نرمی بلکہ بعض جگہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ عاجز کو یہ اندیشہ ہو گا کہ دعوت کا وقار اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ قریب میں ان کے ساتھ گفتگو بھی ہونے والی ہے، اس گفتگو میں اگر اس قدر عاجزانہ طرز ہو تو یہ چیز تو دوسروں کے عجب کے لیے شہ بن جائے گی، براہ کرم میری ذہنی الجھن کو ذرا فرمائیے، ویسے جو بھی پالیسی آپ کی ہے اس کی اطاعت میں کوتاہی اور اذیتا نہ کروں گا۔

جواب :-

آپ نے زندگی کے طرزِ تحریر کے متعلق جو شکایت کی ہے، اسے پڑھ کر مجھے تعجب ہوا، یہ بات میرے خیال میں اس سے پہلے نہیں آئی تھی کہ اس کے بارے میں ہمارے کسی رفیق کو اس طرح کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، چنانچہ میں نے آپ کی شکایت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مقامی رفقاء کا تاثر معلوم کیا تو انہوں نے بھی اس پر تعجب ظاہر کیا، اور باہر کے رفیقوں کے جو خطوط اس ضمن میں آئے ہیں، ان سے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کے دل میں بھی اس طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے انداز کو عام طور سے پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اجداد آپ کے سوچے سمجھا انداز ہی کچھ بدل چکے ہیں، اور یہی آپ کے تاثر کا اصلی باعث ہے۔

میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دوسروں کے مرتبہ و عزت کا لحاظ اور ان کے مقابلہ میں اپنی عاجزی اور فروتنی کا اظہار

کو بھی پسند ہے اور بیض دعوت کے لیے بھی مفید ہے، ہر انسان میں بخوبی بہت یہ کمزوری ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اچھٹا ہے، اور دوسروں کی بڑائی قبول کرنا اس کے نفس پریشان گذرتا ہے، مخصوص لوگوں کو چھوڑ کر عام لوگوں کے میں بے موقع اپنی بڑائی کا اظہار فقہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کے مقابلہ میں عاجزی و فروتنی خود ان کے احساس کبر کو دیتی ہے، اس لیے یہ طریقہ میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، اور خاص طور سے جب علماء سے خطاب ہو اور اس میں سنی ایسے عالم دین سے جو ایک جم غفیر کا مقتدا بھی ہو تو اس میں اس کا لحاظ از بس ضروری ہے، وہاں کے عجب کوشش کا اندیشہ تو حقیقت یہ اشخاص پر موقوف ہے، عربی کی شکل ہے۔ اذانت اکرمت الکریم لکنتہ + دان انت اکرمت اللہ تم خدا تیری بات تو بہر حال یقینی ہے کہ اس سے انشاء اللہ ہمیں ہر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔

ہاں! اسی کے ساتھ میں ایک بات کا بھی قائل ہوں کہ شخصی احترام ایک اور چیز ہے اور کسی شخص کے خیالات پر تنقید اس سے ایک دوسری چیز، اور ایسے ہی کبھی فرد تنی ایک ملحدہ چیز ہے اور دعوتی و قاری ملحدہ چیز، اور ان دونوں میں ایک مناسب افتخار طرح طوعا رکھنے کی ضرورت ہے، کسی ایک کو نظر انداز کر دینا یا دونوں میں سے کسی ایک کے پہلو کو زیادہ اہمیت دینا، اصولاً صحیح اور نہ باعتبار اپنے عام نتائج کے مفید، اور میں نے اپنے جواب میں اسی بات کی کوشش کی ہے کہ میں اس کو اپنی کوشش طوعا سے طے رکھ سکوں، چنانچہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں نے اپنے جواب میں اپنی فرد تنی کے اظہار میں دعوت کے دفاع کو کہیں غور و خوض نہیں کیا ہے، اور مولانا مدنی کے شخصی احترام کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے بھی میں نے ان کے جن خیالات کو غلط سمجھا ہے، ان پر کھل کر تنقید کی یہ اور بات ہے کہ آپ طے مذکور خطاب کی جس تنی کو اب تک پسندیدہ سمجھ رہے ہیں، وہ اس میں پیدا نہ ہو سکی ہو، لیکن میں اس کے لیے معذرت مان میں مخلص کسی چیز کے اختیار کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور واقعہ محکمات سے کوئی بات پیدا بھی نہیں کی جاسکتی ہے۔

جہاں تک آئندہ گفتگو کا تعلق ہے، اگر وہ ہو سکی تو اپنی کوشش تو بہر حال یہی ہو گی کہ وہ دعوتی اعتبار سے مفید ثابت ہو سکیں

مال مجھ سے غلطیوں کا امکان ہے، اس لیے میرے لیے دعا فرماتے رہیں۔

آخر میں میں ایک بات اور عرض کرنی چاہتا ہوں کہ وقار کے مسئلہ میں نفس انسان کو بڑی آسانی کے ساتھ نقد میں مبتلا کر دیا ہے، دعوتی وقار اور نفس کا پینڈا اور سب اوقات ایک دکھائی دینے لگتے ہیں، اس لیے اس بارے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔

لٹریچر میں تبدیلی

..... میں ایک مجدد و مہاجرت ہوں، جماعت سے متحرک اختلاف بھی لکھتا ہوں، لیکن مرکزی دعوت کے اتفاق رکھتا ہوں، اور دوسری صاحبین اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے، اس میں اگر خیر فی تعادل کو ملحوظ رکھا ہے، تو پھر آپ کو اس کا کیا حق ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو ان کی کتابوں سے محال دیکھ گئے جو..... صاحب اور..... صاحب، اپنے قوم پرست علماء کے مقام پر اصل کو واضح کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں، یا ان کے لئے سے پہلے خوب سوچ لیجئے (ان صاحب اپنے خط کے نتیجہ میں

درائل و مسائل

میں خالص جماعت پر بہت تیز و متذلل دلجو میں تمبرہ فرمایا ہے، جس کے نفل کرنے کی طبیعت و ادوار نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس کو اور اس کے متعلق جواب کو جو نرمی و اعتدال برتنے کی فراکش پر مشتمل تھا، حذف کر دیا گیا۔

جواب :-

آپ نے شاید کسی سنی سالی بات پر اپنے اس شبہ کی بنیاد رکھی ہے ورنہ میں تو خود مولانا مدنی مدظلہ کے جواب میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ جن باتوں کو ہم حق سمجھتے ہیں، ان کا پیش کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، اس لیے ہم کسی نہنگہ سے متاثر ہو کر کسی کی حالت ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قل ما یذکون لی انما یذکون لمن تعلقوا نفسی (کہہ دیجئے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی حرکت اس میں تبدیلی کروں، اور کہہ دو تمہارا حق کچھ بات کے سلسلہ میں ہیں، دلائل سے مطمئن کرو یا جائے کہ وہ غلط ہے۔

اسی صورت میں اس پر اصرار کہ مجھ کوئی معنی نہیں ہو سکتے ہم صفائی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں گے اور اس کی اصلاح میں کسی طرح تاخیر سے کام نہیں لیں گے۔

لڑ بچہ میں جس قسم کی تبدیلی پر ہم آمادہ ہیں اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ حق، حق نہ رہے یا باطل حق ہو جائے، حاشا جو ہم اس کا خیال بھی کر سکیں یہ تو بعینہ وہ بات ہے جس میں یقرآن مجید میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں، بلکہ اس کا منشا محض یہ ہے کہ لڑ بچہ کی وہ عادت جو حالات کی تبدیلی کے ساتھ خود بخود غیر ضروری ہو گئی ہیں یا نئے حالات و مسائل پر ٹھیک طور سے منطبق نہیں ہو رہی ہیں یا محض زور و کلام کا نتیجہ ہیں اور ان کا کوئی براہ راست تعلق ہماری کسی بنیادی بات سے نہیں ہے اند بے دہ وہ ہمارے کام میں رکاوٹ ثابت ہو رہی ہیں، ان میں مناسب تبدیلیاں کر دی جائیں یا ضرورت ہو تو ان کو سرے سے حذف کر دیا جائے، اور میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ مختلف وجوہ سے ہے انتہا ضروری ہے، ہم کو اصل کچھ اپنے مقصد سے ہونی چاہیے اور لڑ بچہ ہمارے لیے محض ایک ذریعہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کی خاطر مقصد کا کوئی معمولی نقصان بھی گوارا نہیں کیا جاسکتا، اور میں یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس ضرورت کا احساس کچھ اس وقت ہمارا اندر نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ ایک عرصہ سے میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، چنانچہ شکہ میں ہی میں نے اس کے سلسلہ میں تحریک شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد ہی ملک و حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے نتیجہ میں نئے حالات و مسائل اور نئی نئی معروضات سامنے آتی رہیں، اس لیے یہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکی۔

پھر غلطی اس ضرورت کا ہم از خود ایک عرصہ سے احساس رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ خود مولانا مدنی مدظلہ کی اصلاحی اس کے کوئی امکان نہیں ہو سکتا، بلکہ میں آپ کے علم میں لے کر آنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جماعت کی تشکیل جدید کے وقت ان سے بحیثیت مصنفین ان کی کتابوں میں بعض جزوی ترسیلات کی اجازت چاہی تھی تو انھوں نے جو بھی اس کی اجازت کی وہی تھی جس کے مطابق ہم نے نئی طبع شدہ کتابوں میں جزوی تبدیلیاں کر دی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ مرد مستحق و جانتے کے ہیں ان کی تعینات میں کیا قسم کی ترمیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے جو لوگ ان کی تعینات میں رد و بدل کے خواہاں ہیں ان میں خود کے تحریک کے سلسلہ میں خدا و کتابت کرنی چاہیے جس کی انھوں نے غلطی

رسائل و مسائل

و خود دعوت بھی دی جو اور صورت اطمینان تبدیلی پر آمادگی کا بھی اظہار کیا ہو۔ ہم اس مسئلہ میں زیادہ زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ مصلحت یہ ہو کہ اگر ہمیں خود ان اعتراضات پر اطمینان ہو جائے تو اپنے طور سے ان کی اشاعت کا ذریعہ نہ بنیں۔

ایک نیا فتنہ

..... کا زہ ترجمان القرآن میں دار الفکر اور دار الاسلام کے سلسلے میں جو سوال و جواب شائع ہوئے وہ ہر طرف پھیل رہا ہے اور اس سے غلط فہمی کا ایک نیا دورہ دائرہ مکمل رہا ہے۔ میں نے خود جواب چڑھا ہے اور میری تشفی اس سے نہ ہو سکی، مولانا مودودی صاحب نے ایسے اہم مسئلے کو اتنے اختصار کے ساتھ کہوں درج کیا یہ مجھ میں نہیں آتا، اس سوال کا پوری وضاحت سے جواب دینا تھا، آپ کی طرف سے اس مسئلہ کی وضاحت کی ضرورت ہے۔

جواب :-

شرعی حیثیت سے یہ مسئلہ واقعی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس پر بہت غور و خوض کے بعد کوئی صحیح رائے قائم کی جاسکتی ہے، جن لوگوں نے بے سوچے سمجھے اس پر بحث و گفتگو شروع کر دی ہے وہ شاید اس مسئلہ کی پوری اہمیت ہی سے واقف نہیں ہیں بہتر یہ ہے کہ خود مولانا مودودی صاحب کو توجہ دلائی جائے کہ وہ اس مسئلہ پر دوبارہ تفصیلی روشنی ڈالیں، اپنے اس جواب میں انہوں نے کسی وجہ بہت اختصار سے کام لیا ہے لیکن عام طور سے ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ ضروری تحقیق کے بغیر کسی مسئلہ پر اظہار خیال کر دیا کریں، ہو سکتا ہو وہ خود جو وضاحت کریں گے اس سے آپ کو اطمینان ہو جائے گا، درمیان کے دلائل سامنے آجائے گے بعد ان کے جواب پر گفتگو کی جاسکتی ہو، میں خود بھی تک ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکا ہوں، بلکہ اس وقت تک اپنی معلومات کے مطابق اس کے خلاف ہی رجحان رکھتا ہوں لیکن مسئلہ کی صحیح صورت کیا ہے؟ اس کی ضروری تحقیق کے لیے مجھے بھی ضرورت نہیں مل سکی ہے، انشاء اللہ فرصت میسر آئے پر میں اس پر اپنا کچھ وقت ضرور صرف کر دوں گا، اور یوں بھی ابھی اس بارے میں ہمیں موقع سے کام لینے کی ضرورت ہے، جو لوگ اس مسئلہ پر اظہار خیال کرنے کا ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کو خود ہمارے بہت مخالفین نے اظہار رائے کی دعوت دے دی اسی حالت میں ان کی رائیوں کا انتظار کر لینا زیادہ مناسب ہو گا، ویسے آپ خود صاحب علم ہیں اور غالباً تحقیق کے لیے وقت بھی نکال سکتے ہیں اس لیے آپ اپنے طور سے خود تحقیق کریں تو یہ اچھا ہی ہو گا۔

جو لوگ مودودی صاحب کے ذاتی خیالات و آراء کو جماعت کی مخالفت کا ذریعہ بنایا کرتے ہیں ان کی فکر چھوڑ ہی دینی چاہیے جب اہل بار کی تصریحات کے بعد بھی جماعت کی دعوت ایک الگ چیز ہے اور مودودی صاحب کے جوئی فقہی خیالات الگ، وہ ان کے فقہی خیالات ہی کو جماعت کی مخالفت کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کہاں تک ہم اور آپ اپنا وقت ضائع کریں گے۔

رسالہ رسائل مولانا مدنی سے خط و کتابت کا تہہ

مولانا حسین احمد صاحب فی نظر نے میرے مفصلیہ حقیقت جو گذشتہ زندگی میں لکھ کر بھیجا ہے اسے جو اب میں جو مکتوب گرامی تحریر فرمایا تھا، اس کا ذکر کچھ باتوں کے نشانات میں مختصراً لکھا ہے، اس وقت چونکہ حواصط کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے اس خط کا شائع کرنا مناسب خیال نہیں کیا گیا تھا، لیکن ایک طرف وہ ناگزیر بھی لکھ گئی ہیں کہ مولانا نے لطافت کے لیے تجویز فرمایا تھا، اور باوجود ادبائی کے اب تک اس کے سلسلہ میں مولانا نے کچھ تحریر نہیں فرمایا ہے اس کا بہ ظاہر مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مولانا نے غالباً اجتماع و ملاقات کا ارادہ ترک فرما دیا ہے، اور دوسری طرف بحقیقت سو فیصد ہر اگست میں مولانا اندھنی و دوسرے علما جمعیت کی طرف ایک بیان شائع ہوا ہے جس میں جماعت اسلامی کے خلاف تقریباً اسی طرح کے خیالات دہرائے گئے ہیں جو اس پہلے فتووں میں منظر ہر کے چاہکے ہیں اور اس بھی مترشح ہوتا ہے کہ یہ حضرات نے اپنے قطعی طور پر ایک مآل قائم کر کے اپنے عقیدہ کو ایک گفتگو اور ملاقات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رکھی ہے اس لیے ہر مآسے کے ہیں کہ وہ ان میں تیرا اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب فی نظر کے درمیان جو مزید خط و کتابت ہوئی تھی وہ بھی شائع کر دی جا، تاکہ جو لوگ اس مسئلے سے دلچسپی رکھتے ہیں یا جنہوں نے پہلی خط و کتابت کا مطالعہ کیا ہے وہ اس کے انجام سے بھی آگاہ ہو سکیں۔

خط و کتابت پڑھنے سے پہلے خود کو یہ بلا بیان پڑھی ایک نظر ڈال لیں۔

”موجودی تحریک اور جماعت اسلامی کی موجودہ حیثیت“ علما و کرام کی طرف سے لکھی گئی انظار کے دو حوالات کے تحت لکھا گیا ہے۔

”تحریک موجودی اور اسلامی جماعت کے سلسلہ میں کچھ دونوں فتاویٰ کا سلسلہ جاری ہے متعدد اداروں کی طرف سے بیانات بھی جاری ہو چکے ہیں اس کے متعلق مفرد بحث کے لیے علما و کرام کا آج ایک اجتماع، ہر ترال سے یکم اگست ۱۹۴۰ء کو دفتر جمعیت علما ہند دہلی میں ہوا، اس اجتماع میں شرکت فرمانے والے حضرات ایک متفقہ بیان ترمیم و اشاعت دیا ہے، جب پران سب حضرات کے دستخط ہیں بیان کے الفاظ یہ ہیں۔

”موجودی صاحب کی جماعت اور جماعت اسلامی کے اندر پھر سے عام لوگوں پر جو اثرات مرتب ہو چکے ہیں کہ اگر حمایت کے اتباع سے آزادی اور بے تحاشی پیدا ہو جاتی ہے جو عوام کے لیے ہلکا دگر ہوا کا باعث ہے اور دین و مروجہ بیسی کی قائم رکھنے کے لیے صحابہ کرام اور اسلاماء عظام سے جو تعلق رہنا چاہیے اس میں کئی آجاتی ہے، نیز موجودی صاحب کی بہت سی تحقیقات جو غلط ہیں لوگ ان سے متاثر ہو کر مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے ایک جہد و جدوجہد بلکہ دین ہی کی ایک محدث اور نیک نگاہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے جو یقیناً مسلمانوں کے دین کے لیے مضر ہے اس لیے ہر ان امور اور ان پر مشتمل تحریک کو غلط اور مسلمانوں کے لیے مضر سمجھتے ہیں اور اس سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں“

”خطہ حضرات شرکار و اجتماع :- (مولانا مفتی محمد کفایت اللہ، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا فارسی محمد طیب متہم دارالعلوم دیوبند مولانا عبدالمطیب متہم مظاہر العلوم سہارن پور) مولانا محمد زکریا کاندھلوی (شیخ احمدیث مظاہر العلوم سہارن پور) مولانا احمد صدیق مولانا صدیق احمد شیخ مظاہر العلوم سہارن پور) مولانا محمد اعجاز علی امر دہلی (شیخ الادب دارالعلوم دیوبند) مولانا سید فخر الحسن (دارالعلوم دیوبند) مولانا حبیب الرحمن (دیوبند) مولانا محمد میاں،

اس بیان پر یہاں ہم کی توجہ کی ضرورت نہیں سمجھتے جماعت اسلامی کے خلاف جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کا تفصیلی جواب زندگی میں لکھ

مجھے پتا چلا کہ اس اگر کسی کے بعد بھی کوئی بات ان حضرات کے نزدیک قابلِ عزت نہ رہے تو یہاں تک کہ اس حد تک اس کے لئے کہ اس کا سنا ہے اس پر عمل کرنا اور مجھ پر جاری کوئی غلطی واضح کر دی جائے تو اس کی اصلاح کے لیے ہم ہر وقت آمادہ ہیں لیکن ظاہر ہے اس کا سنا کسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اپنے طرے سے صحت بدگمانی کی بنا پر ایک نکتہ قائم کر گئی ہے اور اس مسئلہ میں احتسابِ شرعیہ کے لئے اس کا پتہ کا تحقیق کی ضرورت بھی لگتی ہے اور اسے اجماعِ فروعی سے منقطع کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ جو انہیں ملاقات و گفتگو کے لیے متین فرمائی گئی تھیں ان ہی نارنجیوں میں اس طرح کا بیان ملاقات پہلے یا اس کے بغیر شائع کر دیا گیا ہے۔

خدا جانیہ حضرات کیا جانتے ہیں اس دن کے اندھا بھی ذرہ داروں کا کچھ احساس ہے بھی یا نہیں؟ ”ابوالفضل“

حضرت الاناسیہ حسین احمد رضا کا مکتوب گرامی

محترم الغام زید محمدکم - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ - مزاحِ شریفین - جناب کا نہایت طویل اور مفصل والا نامہ اولیٰ شعبان میں باعثِ مہرِ افرازی ہوا تھا اگر وہ زمانہ اس قدر عظیم الغرض کی تھا کہ اس کا سرسری طور پر پڑھنا بھی کئی دن میں ہو سکا۔ مجھے انصاف ہے کہ میں باوجود خوش حالی جناب کے یہ سیدھی مطلع نہ کر سکا کہ اس کا مطالعہ میں کیا کاروبار بھی آپ کے دفتر سے وصول ہوا تھا۔ محترم امری مصر و قسطنطنیہ ضعیف الغریب میرا دل طبی کا پی وغیرہ ایسے اسباب مجھے ہونگے نہیں داؤد یا انصاف رجب شعبان رمضان میں جن کے ہوتے ہوتے میں نہایت اشد ضروری اعمال میں بھی سخت ناکارہ ثابت ہوتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ باوجود ۵ شعبان سے دارالعلوم میں تعطیل ہو جانے کے میں ہر شعبان کی شب میں مستفید ہو سکا۔ اس لیے معافی کا خواست نہ کر رہوں۔ والا نامہ کے بڑے حصہ میں اپنی مایوسیوں کو ذکر نہیں کر سکا البتہ اتنی حصہ کچھ امیدیں پیدا ہوتی ہیں اس لیے اگر ممکن ہو تو اور آخر شوال یا ذیقعدہ میں دہلی دفتر جمعیت میں کوئی خصوصی اجتماع کی صورت ہو سکے تو شاید بہتر ہو۔ عذرِ سابقہ جو میں نے چنی کیا تھا اس کے متعلق جناب کو اختیار ہے شاید کراچی مجھ کو کوئی اور جہت نہیں ہو سکتا۔ دعواتِ صالحہ سے فراموش نہ فرمائیں۔ والسلام - مشکِ انشائیں محفوظ لا وار دخال تصدیقاً فیلے فیض آباد محمد الہدایہ پورہ - رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ

جواب ۱۔

رام پور - ار رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ محمد زیدی السلام علیکم - گرامی نامہ سورہ ۵ رمضان المبارک کل اور ضحیٰ کو برصولی ہوا، یہ سلام کے سرت ہوا کہ جناب اس مسئلہ پر خصوصی ملاقات و گفتگو کی ضرورت محسوس فرما رہے ہیں اس کے بارے میں میری رائے اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے، میں قواعدِ دلت سے اس کا خواہش مند ہوں اور گذشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کے چٹنی نظر میرا یہ احساس اب اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اگر آنجناب پہلے ہی اس پر آمادگی ظاہر فرمائی ہوتی تو یہ ہمارا اور آپ دونوں کے لیے اور سنا ہے ہی عام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوا ہوتا۔ بہر حال اب بھی کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کی راہ آپ پیدا کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ لیکن بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس ملاقات کو کس مجبوری یا مصلحت کی بنا پر آپ اتنا سوختر فرمانا چاہتے ہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر خوشحال یا ادنیٰ ذوقدہ کے بجائے اگر ادا و اعلیٰ خول ہی میں اس کی ضرورت نکل سکے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ کوئی بڑی مجبوری درپیش ہو زیادہ تاخیر کا ایک کھلا ہوا نقصان ہے کہ جماعت کے خلاف اب تک جو کچھ کہا یا کھنا جا چکا ہے اسے اس دوران میں بہتر منظرین زیادہ درست ساتھ پھیلا دیں گے جس پر بہر حال جماعت کے خلاف بدگمانیاں برپا ہوں گی اور پھر میں پتہ چلے گا کہ کچھ مرض ہی کو ناپائیدار، اور اس طرح جو باتیں ہوتی جا رہی ہیں وہ اس دوران میں ہو قریبی کی اور ہو سکتا ہے کہ اس مسئلہ کا کچھ باتیں خدا غفور و رحیم اور اللہ انجیب کی گفتگو پر بھی اثر انداز ہو جائیں ہاں اگر یہ ممکن ہو کہ ان کے ملاقات وقت تک کے لیے مخالف کا مسئلہ نہ چلا اور ان کے مسئلہ میں کچھ کہا جا چکا ہے اس کے متعلق یہ واضح کر دیا جاوے گا کہ اس کے بارے میں کوئی اور خبری نکتہ قائم کرنے میں جلدی نہ کریں کہ معاملہ جو تحقیق ہے تو عام طریقہ سے نہ دیکھ کر کسی

